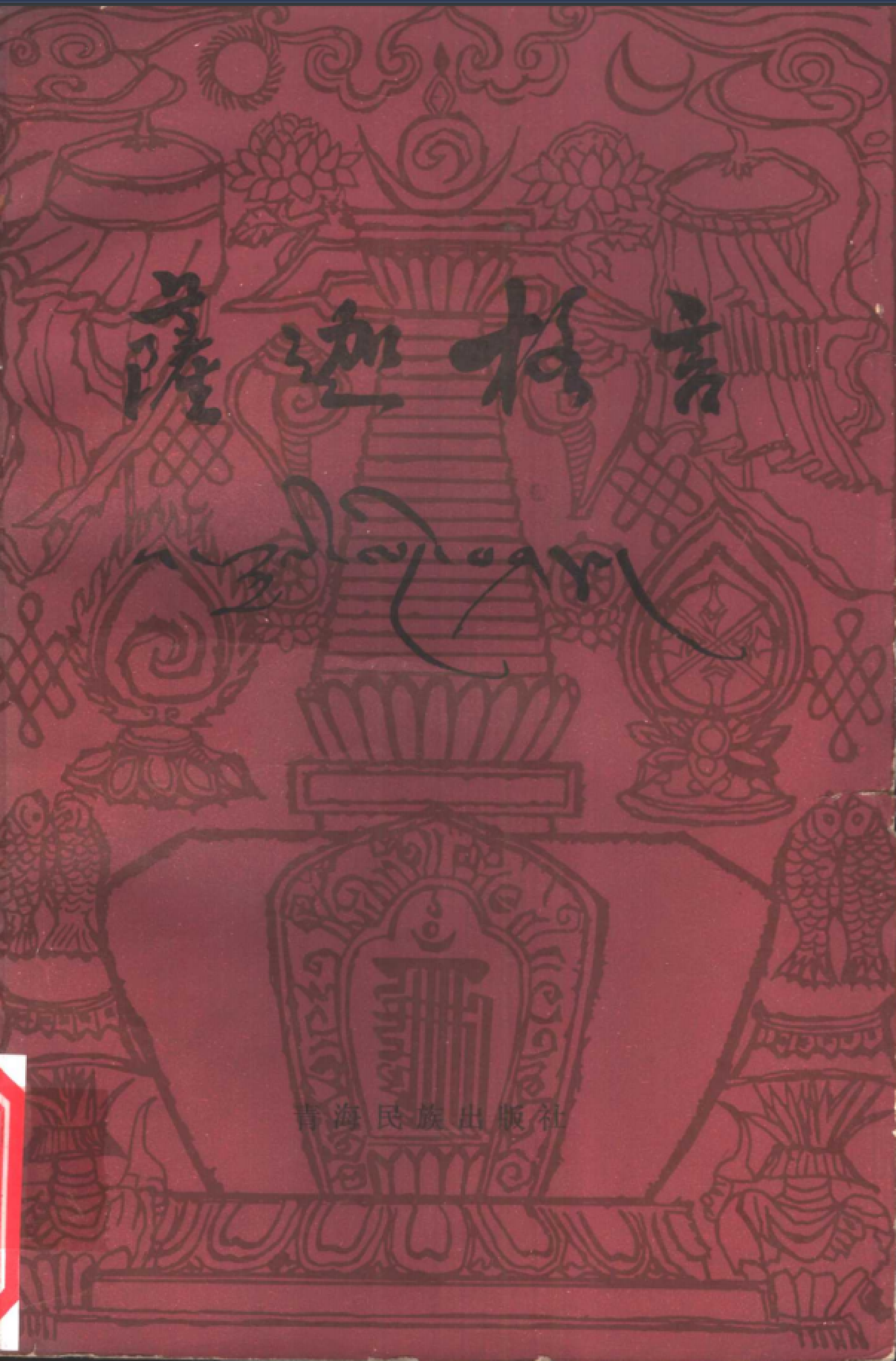
薩迦格言



青海民族出版社

萨迦格言

. 801529

译 者 前 言

公元九世纪中叶，吐蕃社会发生了极为剧烈的动乱。几家老贵族，如那囊氏、琛氏、没庐氏、属庐氏和蔡邦氏跟赞普王室之间发生公开的冲突；原始宗教（苯教）与新起的外来宗教（佛教）之间展开殊死的斗争；广大奴隶和平民与奴隶主贵族之间出现了激烈的搏斗。

这场动乱，彻底摧毁了吐蕃奴隶主的统治。作为吐蕃奴隶主军事部落联盟的象征——吐蕃王朝完全土崩瓦解，西藏地方暂时失去了地方政治中心。各地方的豪强土酋却在风云际会之中崭露了头角，一个个占山为王，不相统属，形成分裂、割剧的局面。新的地方统治者各个势力集团都想扩大自己的地盘，贪婪地攫取新的势力范围，相互攻城掠地，俘人虏畜，战火弥漫，刀光剑影，一片苦海。广大人民在死亡线上挣扎。

佛教在这时期也反映出这一特点，先后出现了宁玛派、噶当派、噶举派、萨迦派、觉囊派和夏鲁派等一个个独立的教派。这些教派大多数又与当地的统治势力合二而一，地方豪酋往往兼作教派的领袖，一身两役，左右逢源。这是统治阶级玩弄的新手法。佛教重新成为统治阶级最顺手的工具。

这一时期，社会经济也发生了重大的变革，（其进程是

EA68¹/01

十分缓慢的）公元九九八年，在阿里普兰宗第一次出现了封建性质的农奴主庄园——“溪卡”，这可以说是奴隶制被摧毁后出现的第一只“燕子”。庄园制从此慢慢扩展。尽管它也是剥削劳动者、压迫劳动者的枷锁，但是，它跟奴隶主的“采邑”比起来有质的不同。昔日的奴隶变成今日的农奴，比较往昔那种“会说话的牲口”的地位来，他们稍稍有一点生活乐趣，在劳动中能稍稍注入一点生机。就是说，农奴们有了一点时间去经营自己的份地，有那么一点点为自己干活儿的“自由”。由于这个原因，封建农奴制度的“溪卡”，就作为新生事物，逐步发展、流行，形成一股潮流，以致最后完全取代了原有的奴隶制。那种以血族、氏族集团为基础的奴隶主的统治逐渐丧失了存在的力量，而最后消亡了。

以上，就是《萨迦格言》的作者，萨班·贡噶坚参所处的时代和社会背景，也就是产生《萨迦格言》这部著作的环境和思想基础。

萨迦派作为佛教的一个派别，推动封建农奴制度登上了西藏的政治舞台。

萨迦派昆氏家族原来是雅鲁藏布江以北，后藏昂仁宗一带的居民，信奉宁玛派教义。当昆·衮曲结布渡江南下，到萨迦河谷建寺修法时，就举起了革新的旗号，采用了“溪卡”庄园制，招揽亡命；同时，宗教上另立宗义，宣称以“道果教授”为其宗风。这样，他们既有经济上的改良，又有宗教上的革新，势力就逐步扩大。到萨班·贡噶坚参出世时，（公元1182年）昆氏家族已经是后藏一带显赫的、不可轻视的力量了。久经兵灾人祸的人民大众，早已厌恶统治集团之

间的纷争，渴望有一个稳定的政治局面，实行一套有效的经济措施。这些朴素的愿望带有时代的特征。在当时，能顺应时代的潮流，满足人民愿望的统治者，就成为人们心目中的"菩萨"。萨班·贡噶坚参正是由一个开明的高级僧侣，逐步被抬高到"菩萨化身"的地位的。在有关他的几本藏文传记中，记述的多半是这一类灵迹和他在佛学上的成就。他的全集有二十多种专著，很多都已被人们遗忘，唯有《萨迦格言》一书流传很广，影响较大。人们不禁要问，《萨迦格言》为什么能有这么大的影响呢？我们通读一下全书，再联系当时的社会，历史背景，不难发现至少有三个特点：

第一，《格言》中十分强调知识、智慧的作用，把学者的地位提到与国君等同的高度。这一点与奴隶主们不同，奴隶主们强调门阀、世系、血统。可见，萨班·贡噶坚参是代表新起的农奴主阶级统治的。因为他们并没有高贵的门阀、出身可以夸耀，要想为自己已经取得的实际地位辩护，也只有肯定知识和智慧的力量。

第二，《格言》中宣传"仁慈""爱民"，对劳动者的掠夺要"适可而止"。这一点与奴隶主也不一样，奴隶主的贪婪，无尽无休，把奴隶看作"会说话的牲口"，无限地榨取他们的劳力，最后逼得奴隶大起义，使奴隶制度总崩溃。萨班·贡噶坚参作为农奴主的代言人，他为农奴主阶级着想，汲取前一段统治者失败的教训，所以提出较为合理、较为轻缓敛求的主张。

第三，《格言》中竭力宣扬佛教的基本教义，像"忍让""施舍""利他""正直""诚实""精进"等等，都

是萨班·贡噶坚参提出来的做人的标准，新的道德的规范，也可以说是以宗教面目出现的政治标准。我们今天读这些东西，只有联系当时的历史、社会背景才可以理解。

萨班·贡噶坚参是一位热爱祖国、维护祖国统一的先行者。他在六十三岁的高龄时，不辞辛劳，长途跋涉，来到内地与蒙古王室共商统一大业，以至七十岁逝世于凉州（今甘肃武威）。这种为祖国统一而献身的精神，令人肃然起敬。

最后，还应该借此机会，把《格言》的翻译过程做个交待：

1956——1957年间，《人民日报》副刊腾出宝贵的篇幅，以连载的办法，刊登了《萨迦格言》二百多首我的译文。1958年，青海人民出版社把这些已发表的译文搜集起来，印成一个单行本，题名《西藏萨迦格言选》，并把笔者发表在《光明日报·文学遗产》上的"论萨班·贡噶坚参（当时用贡噶江村的译名，今改为坚参，以求统一。）和他的哲理诗"一文，收在书里，做为附录。

二十多年过去了，我国的民族工作有了巨大的发展，对民族历史、民族文化的研究更加深入了。现在，在青海民族出版社编辑部的帮助下，提供一份经过校对的完整译文，供读者阅读藏文原文时参考。同时，趁此机会，改正过去译文中的错误。至于更完善，更准确的译本还有待于来贤！

王尧

1979年5月于北京中央民族学院

1980年2月校正

目　　录

第一章　辨识学者……………………………………………1
第二章　辨识高士……………………………………………8
第三章　辨识愚人……………………………………………15
第四章　辨识多士……………………………………………24
第五章　辨识恶行……………………………………………33
第六章　辨识本质……………………………………………44
第七章　辨识悖谬……………………………………………53
第八章　辨识事业……………………………………………69
第九章　辨识佛法……………………………………………80

དཀར་ཆག

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོ།　མཁས་པ་བརྟག་པ། ……………… 106
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་པ།　ཡ་རབས་བརྟག་པ། …………… 114
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པ།　བླུན་པོ་བརྟག་པ། ……………… 122
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པ།　སྤེལ་མ་བརྟག་པ། ………………… 133
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྔ་པ།　ངན་སྤྱོད་བརྟག་པ། ……………… 144
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དྲུག་པ།　རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་བརྟག་པ། ………… 157
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པ།　མི་རིགས་པའི་ཚུལ་དཔྱད་པ། …………174
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པ།　བྱ་བ་བརྟག་པ། ……………… 189
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དགུ་པ།　ཆོས་བརྟག་པ། …………………… 210

第一章　辨识学者

1　学者是学问的司库人，
他们聚集宝贵的格言；
大海是江河的库藏，
百川都向那里奔流。

2　一个人不管有无学问，
能知道取舍就是能人；
与灰尘混在一起的铁屑，
磁石知道怎样把它吸出。

3　智者以智慧理解格言，
愚人却无法理解；
当阳光普照的时候，
猫头鹰却成了瞎子。

4　聪明人能勇敢地改正错误，
傻瓜连缺点都不敢承认；
大鹏① 能啄死有毒的大蛇，
乌鸦连小蛇也不敢得罪。

---

① 大鹏：旧经籍中译为金翅鸟，或根据梵文译作“揭楼罗”。这是神话中的鸟。佛经中传说它能食消鱼龙七宝。

5 聪明人即使受到挫折，
也会更加机智顽强；
当兽王饥饿的时候，
能迅速撕裂大象的脑袋。

6 对学者不诘询、不辩难，
就没法知道学识的深浅；
鼓如果不用槌子去擂，
它与别的东西有何区别?!

7 即使明早要死，
也要学习知识；
即使今生不成名，
来世如同取储存。

8 若是真正有学问，
人们自然会请教；
香花尽管在远方，
蜂儿还是像云朵一样环绕。

9 聪明人学习所有的知识，
精通一门就能知晓天下事；
傻瓜虽然见多识广，
却象星星发不出大的光芒。

10 学者虽然知识渊博，
别人的微小长处也要汲取；
能长期坚持这种精神，
很快就会成为“一切智”①。

11 聪明人以智慧保卫自己，
敌人虽多也无可奈何；
乌仗那②婆罗门③之子，
一个人就大破敌军。

12 愚人争吵哄闹的时候，
智者设法使他们安静；
河水浑浊不清的时候，
“澄水珠”④能使它澄清。

13 学者无论怎样困厄，
绝不会步蠢人的后尘；
“等雨雀”⑤无论怎样发渴，
绝不会喝地上的脏水。

---

① 一切智：对佛教僧人的美称。从元、明以来，高僧中常有这种封授。或译为“普通”，即普遍通晓之意。

② 乌仗那：印度古国名。

③ 婆罗门：古印度四大种姓之一。

④ 澄水珠：传说中的宝石。

⑤ 等雨雀：又名喜雨雀，系燕子的别名。

14　聪明人即使被人愚弄，
也不会在大事上糊涂；
蚂蚁虽没有眼睛，①
比一些有眼睛的走得还快。

15　两个聪明人商量，
就会想出更好的主张；
姜黄和硼砂② 配在一起，
就会变出另一种色彩。

16　具备智慧和福泽的人，
一个人也能战胜一切敌人；
兽王狮子和转轮王③，
都用不着朋友相帮。

17　假若善于计谋，
役使大人物也不难；
揭楼罗④ 虽然本领高强，
却成了毗纽天⑤ 的坐骑。

---

①　这是夸张的说法。

②　硼砂：也有人认为是朱砂（མཚལ）之误。

③　转轮王：《俱舍论》说：“由轮力能统治一切众生，故曰转轮”。指人间的主宰者。

④　揭楼罗：梵文金翅鸟的译音，见前“大鹏”注。

⑤　毗纽天：古代印度三大尊神之一，系保护神。

18 要求得今生来世的安乐，
只能依靠智慧的力量；
达瓦王子用自己的智慧，
拯救了“真桑”的今世和来生。①

19 即使英勇顽强，
不是学者也难得吉祥；
即使得到财富，
没有福分岂能长远？！

20 功与过谁都知道是不同的，
功过参半时只有学者才能辨析；
从牛身上挤奶人人都会，
从水中分奶只有天鹅才会。②

21 既嘱咐又催迫，
就是牲畜也能领会；
不用嘱咐和催迫，
能心领神会者才算学者。

---

① 佛经故事：达瓦王子是菩萨化身。他舍身供狮人交合所生的吃人肉的真桑（又名斑足）食用，以佛教的真谛感化，促其醒悟，不再杀生，皈依正道。

② 传说：天鹅能把奶汁和水分开。见于佛经，旧译为“吸乳鸩王”。

22 对聪明人不用多讲，
从态度上就知其所想；
尼泊尔的石榴不用尝，
看颜色就知滋味怎样。

23 学者离开自己的家乡，
到别处更受人敬仰；
宝贝只在外地畅销，
海岛上哪有销售的地方？！

24 学者在学习时艰苦备尝，
贪图安适不会成为学者；
留恋微小的逸乐之辈，
不可能得到更大的幸福。

25 智者尽管弱小，
劲敌无可奈何；
兽王虽然强大，
却被小兔谋杀。①

26 懂得同别人和睦相处，
才是有识之士；

---

① 指“兔子计杀雄狮”的民间故事。

就连牲畜之类，
不是也能类聚？！

27 事前分析研究，
是智是愚能分清；
事后才去研究，
那是愚人的行径。

28 知道学者所辨析之事，
才算作学者之畴；
会鉴别牛的年龄大小，
那不能算作学问。

29 大海不会嫌水多，
国库不会嫌宝多，
人们不会嫌享受多，
学者不会嫌格言多。

30 格言即使出自小孩之口，
学者也要把它全部吸收；
气味芬芳的麝香，
长在兽脐也要设法取出。

第二章　辨识高士

31　凡是高尚的知识，
圣哲常常特意宣扬；
马拉雅山的檀香味，
被风把它传送十方。

32　委派高尚的人当官，
既能成事又能享福；
若果把宝石供于幢顶，
学者们称颂“家乡吉利”。

33　被暴君残害的时候，
就会特别怀念法王；
当众生疫疠缠身时，
心里老是想着雪水。

34　遭受暴君迫害的时候，
人主法王会特加照顾；
当恶魔缠身的时候，
“金刚咒师”会来保护。

35 正直的人有点小过也要改正；
卑劣的人过失再大也不理会；
奶酪里有点浮尘也得清除，
酒里还要特意放些酒曲子。

36 贤人虽然遭到危难，
行为却显得光明磊落；
火把虽然下垂，
火舌却一直向上燃烧。

37 高尚的人即使住在远方，
也会照顾自己的属民；
由于天空浓云密布，
地上的庄稼特别茁壮。

38 为今生，爱惜自己的声名，
为来世，爱惜自己的福分；
除此而外只凭钱财，
绝不会使学者欢欣。

39 要经常从长远着眼，
谨慎小心，任劳任怨；

勤奋学习，稳重机灵，
即使奴仆也能作官。①

40 经常乐善好施的人，
名声象风一样四处传扬；
就象穷苦乞丐聚集，
愿意馈赠的人就会更多。

41 做了施舍再不要回，
能容受贱人的侮辱；
受恩虽小却不忘记，
这就是圣贤的标志。

42 圣者虽把学问腹中藏，
他的声望却到处传扬；
豆蔻花虽被严密裹藏，
它的香气却飘溢四方。

43 国王仅仅在本国逞能，
哲人却到处受人尊敬；
花朵仅仅是一天的装饰，
“顶髻宝”却永远受到供奉。

① 这里反映了奴隶制崩溃以后，阶级关系发生变化的观点。

44 弯弯的树木果实累累，
雏驯的孔雀尾屏俊美；
驯良的骏马跑路欢快，
诚挚温良是学者的美德。

45 给哲人和常人做同样的事情，
但恩惠却完全不同；
在田里撒下同样的种子，
长出来的庄稼却不相同。

46 若果给圣人做了好事，
哪怕再小也会有结果；
因为给了一个山楂果，
法王就把他当王子对待。①

47 高贵门阀靠行为护持，
行为堕落门阀就不复存在；
人们都喜爱旃檀的芳香，
烧成了炭有谁去拿它呢？！

48 大人物暂时遇到困难，
人们不必为他忧伤；

---

① 佛经故事：一人从虎口里救出暴君，得不到报答。法王在森林中口渴时，他拿了三个山楂果来，就受到奖赏，一是赦免死罪，二是妻以公主，三是授以王位。

月亮暂时被罗睺吞食，
一会儿它就会复圆。

49 大人物对敌人慈祥，
敌人就会向他归降；
众人尊重他，他又爱众人，
人们自会推他做国王。

50 圣人无论怎样困苦，
也不吃来自罪恶的食物；
狮子宁可饿着肚子，
也不吃恶心的东西。

51 圣人即使碰到生命的危险，
也不会抛弃自己善良的本性；
真金不管怎样冶炼，
它的颜色丝毫不变。

52 卑劣之辈向高尚之士发怒，
高尚的人哪会以发怒回报？！
豺狼发出傲慢的嗥叫时，
兽王却可怜这个畜生。

① 罗睺：即黄幡星。按神话云，此星形如鳄鱼之头，衔食日月。

53 人们对哲人求全责备，
对普通人却随随便便；
人们只鉴别宝石的瑕玷，
谁愿意研究木炭的裂纹？！

54 不因赞扬而高兴，
不因辱骂而不悦；
好好保持自己的功德，
这才是圣人的气度。

55 靠罪恶和武力得来的财富，
哪能算做真正的财富？！
猫狗虽然吃饱了肚子，
却尽是些无耻的经历。

56 下属幸福圆满，
那是长官的光彩；
给马装缨饰络，
岂不是主人的光彩？！

57 做长官的人们，
对下属怎样爱护；
那下面的人们，
会同样为他服务。

58 在圣贤居住的地方，
别的学者有谁被尊敬？！
当太阳照射天空的时候，
星星虽多也不见其踪影

第三章　辨识愚人

59　恶人尽管获得了财富，
行为却变得更加可恶；
不管怎样把瀑布阻挡，
它总是一直往下流淌。

60　恶人有时变得善良，
那是他的伪装；
玻璃涂上宝石的彩釉，
遇见水就会露出本相。

61　愚人虽然完成了事业，
那是运气，而不是本事；
蚕也会吐丝抽线，
那并不是它精于纺织。

62　伟人辛苦达成的协议，
恶人一刹那就能撕毁；
农民成年累月种的庄稼，
冰雹一刹那就能打尽。

63 恶人把自己的过失，
总是往别人身上推诿；
乌鸦把吃过脏东西的嘴，
总是往干净处使劲磨蹭。

64 如果叫愚人干点事情，
既毁了事情又毁了个人；
据说狐狸被拥立为王，
众兽受苦自己也送了命。①

65 愚人专门去寻求逸乐，
结果得到的只有痛苦；
某些被病魔纠缠的人，
为了消除痛苦而自尽。

66 愚蠢而憨直的人们，
有的毁己，有的伤人；
林中的直树被人砍，
笔直的利箭会伤人。

67 平日不为别人着想，
他的行为跟牲畜一样；

① 民间故事：一只狐狸误入染缸，毛色染兰，被视为异兽，推举为王。它凌虐众兽，后真相毕露，遭围攻而毙命。

专门寻找自己的吃喝，
难道牲畜不也是这样？！

68 不分辨有益和无益，
不增长智慧和见闻，
一心一意讲求吃喝，
纯系一头无毛的猪猡。

69 在愚人当中冶游嬉戏，
在学者面前畏怯躲避，
虽然没有垂肉和肉峰，
却是一头长了上牙的黄牛。

70 哪儿有吃喝就往哪儿跑，
委托他办事却又溜掉；
虽然能说也会笑，
仍然是条无尾的老狗。

71 蹄窝容易被水灌满，
小库容易被财物装满，
小块田园容易播种，
学识浅薄的人容易自满。

72 骄傲而又轻诺的傻瓜，
哪怕权势再大也要垮台；

阿修罗①漫应了人家一步地，
连三界的土地都没有剩下。②

73 小人怀恨在心，
害人先变脸色；
恶狗见了敌人，
咬人之前先狂吠一阵。

74 愚人只承受积财的痛苦，
从来也享不到它的幸福；
经常寻求、看守钱财的人，
就象一只到处行窃的老鼠。

75 学者在愚人跟前，
远不如耍猴子的高贵；
耍猴子的能得到钱财，
学者却是空手而行。

76 不学无术的人们，
对学者格外嫉恨；
冬天在雪地里长的禾苗，
还被当做是不祥之兆。

---

① 阿修罗：遍入天的另一称号。
② 这里包含着阿修罗输掉三界的故事。佛经里的三界指欲界、色界和无色界。

77 有些学歪门邪道的人，
对好学之士嘲讽讥诮；
正如在某些岛屿上，
竟把无瘿当作残废一样。

78 那些破坏仪轨的人们，
偏要欺凌维护仪轨的人；
这正如到了阻达① 地方，
把长两只脚的人不算人。

79 有些行为乖僻的人，
对规矩的人恶意辱骂；
长得狗头狗脑的人，
反倒嘲弄美男是女人。

80 用不正当手段谋生的人，
对清贫的学者特别蔑视；
就象老猴子抓住了人，
反而嘲笑他没长尾巴。

81 若果遭到命运的拨弄，
学者就会陷入愚人当中；
犹如香气扑鼻的茉莉花，
被风刮进垃圾遭践踏。

① 阻达：传说中的地名。据称当地盛产芒果，人均为独脚。

82 极力抓住过错不放，
根本不羡慕功德；
恶人就象漏勺一样，
抓住了渣滓漏掉了精华。

83 没有分辨善恶的智慧，
在学者面前躲躲闪闪，
一味谈论吃喝钱财，
那只能算是两条腿的畜生。

84 懦夫聚集得再多，
也办不了一件大事；
芨芨草捆得再多，
也不能做大厦的栋梁。

85 未经研究把事情做成，
谁会把他算作聪明人？！
虫子咬出的花纹，
即便象字，也不是写家。

86 蠢人发出的狂言，
未经驯服的烈马，
掉在战场的宝剑，
究竟对谁有利可没准儿。

87 没有智慧的蠢材再多，
也会被敌人制服；
成群结队的大象，
听凭一只兔子摆布。①

88 缺乏智慧光有财富，
多半对自己没有好处；
奶牛身上的乳汁，
牛犊只是偶尔喝到。

89 愚人对于学者，
不一定会去尊敬；
阳光虽然灿烂，
魔鬼却避而怕见。

90 只顾积攒财产的愚人，
哪管什么亲戚朋友？！
受尽苦楚和诅咒，
到头来，人死财留如老鼠。

91 在歹恶之徒中间，
学者哪会受到尊敬？！
在有毒蛇的洞里，
火把虽亮却不能发光。

① 寓言：一群大象占了兔子的地方。当月亮出来的时候，兔子假称是月宫信使，把象哄走。

92 有钱财而无福泽，
吝啬鬼无福享受；
当葡萄熟的时候，
乌鸦经常生咀疮。

93 常靠别人扶持的人，
总有一天要垮台；
天鹅携带的乌龟，
终于摔死在地上。①

94 不分善恶又忘恩，
奇谈怪论不吃惊，
亲眼看见又询问，
胆小盲从是愚人。

95 懦夫光在嘴上战胜敌人，
老远看见就大喊大叫，
上了战场只会合掌求饶，
回到家里却大吹大擂。

96 懦夫在商议时逞英雄，
一旦派差就盘算利害，
要他出征又躺倒装病，
上战场老远就喊爹叫娘。

---

① 民间故事：一只乌龟被一对天鹅抬上天空，乌龟因为吹牛，结果，摔死在地上。

97 懦夫稍胜就自满，
一旦失败又抱怨，
集会讨论他起哄，
秘密商议他通风。

98 在战场上先整理衣着，
遇见敌人就躲在后方；
与他为友比敌人可怕，
他会把武器送给敌人。

99 列队上阵他在排尾，
凯旋而归却在排头，
见到吃喝拼命挤，
遇到困难设法溜。

100 关于坏人的特征，
还可以罗列几条，
可是，肮脏水坑谁去掏，
呕吐之物学者岂能尝？！

101 撅撅嘴唇给人暗示，
说起话来挤眉眨眼，
听讲故事长吁短叹，
这些都是庸人的特征。

第四章　辨识多士

102　卑下的人尽管富有，
却被落魄王孙制服；
饥饿的老虎一声吼，
吓得猢狲落梢头。

103　愚人把学问挂在嘴上，
学者把学问埋在心底；
麦秸总是漂在水面上，
把宝石放在水面也沉底。①

104　知识浅薄的人很骄傲，
学者却谦逊而有礼貌；
溪水经常哗哗响，
大海从来不喧嚣。

105　贱人轻蔑高尚的人，
高尚的人却不会这样；
狮子对狐狸加以保护，
狐狸之间却常常争斗。

① 这首的构思见《五卷书》一三九页，人民文学出版社，1959年。季羡林译。

106 高尚的人生气了尚可息怒，
下贱的人生气了越劝越僵；
金银虽硬尚可熔化，
狗屎化了，臭气难当。

107 学者具备一切优点，
愚人尽是一些缺点；
宝贝使人如愿以偿，
毒蛇只能产生孽障。

108 恶人住在森林里也要衰亡，
善人住在闹市里还是善良；
森林中的猛兽常发怒，
闹市里的良马仍驯顺。

109 高尚之士经常检查自己的错误，
邪恶之徒老是挑剔别人的缺点；
孔雀剔洗自己的羽毛，
猫头鹰却给人以恶兆。

110 君子温顺护己又护人，
小人蛮横害己又害人；
果树结果利己又利人，
朽木干枯毁人又自焚。

111 有钱之时皆是朋友，
一旦穷困都成冤家；
宝岛虽远跋涉来聚，
海水干涸谁肯光顾？！

112 愚人自己富有了心舒坦，
高士使人家受益才心安；
癞子抓痒时浑身痛快，
智者见癞病心惊胆战。

113 对大人物非难会成益友，
对愚人非难会吃苦头；
风既能助燃森林的大火，
它又会吹灭小小的油灯。

114 这是朋友，那是敌人，
狭隘的人分得很清；
智者对大家一视同仁，
因为，谁个有用还不一定。

115 有学问的人酷爱知识，
无学问的人没那兴趣；
蜜蜂采蜜喜爱鲜花，
苍蝇逐臭从不爱它。

116 学者在学者中受到尊重，
愚人哪懂得学者的重要？！
旃檀虽然比黄金贵重，
愚夫却拿它去当炭烧！①

117 智者懂得独立思考，
傻瓜总是随声附和；
当外面一有骚闹，
老狗就跟着乱跑。

118 学者在危难的时候，
仍然以格言安慰人；
卑劣的人一旦发迹，
就以争吵伤人害己。

119 有些人以说了事，
有些人不说却干在实处；
恶狗见人就狂吠，
鱼鹰和猫儿却悄悄伏击。

120 对高尚的人责难也会帮你，
同卑劣的人亲近却会害他；
天神生气是在爱护众生，
阎王发笑是要你的性命。

---

① 这里指一个傻瓜将旃檀烧成炭去卖的故事。

121 高尚的人如同珍宝，
任何时候也不变质；
卑劣的人如同小秤，
稍有不同就见分晓。

122 同心的虽远也会得益，
异心的虽近也要分离；
莲花出于泥而不染，
太阳对它时常抚育。

123 你有多大的羞耻，
就有多大的功德；
如果不顾羞耻，
功德远离，臭名昭著。

124 未托付圣人也会教导，
向贱人询问反而胡说；
蔑视了佛子照样仁爱，
供养了阎王反而遭害。

125 对一方有利的事情，
对另一方可能有害；
当月亮出来的时候，
睡莲① 开花，荷花却闭敛。

---

① 睡莲：又译作邬波罗花，梵语Utpal的译名。黑夜月出时开花，与古代诗人描写的“夜舒荷”相似。

126 有些恶人虽然也成事，
可学者哪里会羡慕他们？！
认真办事可能犯错误，
可学者绝不耻笑这样的人。

127 有些收益的确是收益，
有些收益却成为仇敌；
骒马怀驹是增加财富，
骡骡怀了胎则是寻死。

128 高尚之士易合而难分，
卑劣之徒难合而易分；
请看树木和木炭，
砍伐和嫁接难易不同。

129 弱者如果提高警惕，
强者也难以消灭；
强者如果麻痹大意，
也会被弱者所摧毁。

130 财富增多，势力也增大，
财富耗尽，势力就削弱；
听说“栖娃衣登”宝被盗，
偷窃的本领也就失掉。①

① 民间故事：一个惯盗名叫“栖娃衣登”，凭借如意宝之力，外出行窃，广有神通。后，宝物被盗，自己也失去偷盗的本领。

131 为享受福泽而施舍钱财，
钱财会象雨水一样涌来；
没有福泽一味积财，
究竟谁来享用犯疑猜。

132 圣哲暂时受到困难，
就象月亮处在上弦一般；
卑贱者遇到一次困难，
就象灯火熄灭一样黝暗。

133 智者对敌人宽厚，
敌人最后会被制服；
愚人对敌人报复，
困难就会不断头。

134 学者避开险恶的境地，
那正是英雄的本色；
狮子杀死水牛的时候，
避开犄角哪里是胆怯？！

135 一切情况不去考察，
盲目冲杀就是傻瓜；
飞蛾扑打油灯，
难道算是英雄？！

136 恶徒摧毁自己的靠山，
贤哲保护自己的靠山；
虫子把自己周围吃净，
狮子保护自己的地盘。

137 卑劣的人对小事情隐瞒，
需要保密的却到处乱讲；
高尚的人对小事不隐瞒，
需要保密的事死也不讲。

138 卑劣的人富有便骄傲，
高尚的人富有更和好；
狐狸吃饱了到处嚎叫，
狮子吃饱了安静睡觉。

139 高士和贱人的作风，
都是在习惯中养成；
蜜蜂采蜜，鸭子凫水，
这些都是不教自会。

140 暴君遇见强敌，
惩处臣民来出气；
有些一事无成的傻瓜，
自我毁伤而送掉性命。

141　法王遇到强敌时，
对臣民倍加爱护；
对于生病的孩子，
母亲会加意怜惜。

142　高士与恶徒为伍，
会受到恶习熏染；
恒河水特别甘美，
流进大海成卤水。

143　贱人亲近高尚之士，
会产生高尚的行为；
某些涂抹麝香的人，
会散发麝香的香味。

144　须弥卢山①巍然不动，
圣人象它一样坚定；
如同柳絮随风飘荡，
贱人的行为变化无常。

① 须弥卢山：佛教传说中的山中之王，屹立于世界的中央，日月绕它而转。

第五章　辨识恶行

145　滑头说得委婉动听，
那是为了私利并非表示恭敬；
猫头鹰来近发笑，
那是在散布凶兆并非真的高兴。

146　坏人先用言辞来蒙哄，
等你麻痹了就来欺骗；
渔翁安放了香饵，
诱杀了多少鱼鳖。

147　卑劣之徒弱小时，
本性还是善良的；
有毒荆棘未成时，
它还不能刺伤人。

148　心里想的是一件事，
嘴上说的是另一事，
这就叫做狡猾者，
也是愚人装学者。

149 诡计多端的人，
一时得逞终究要失败，
驴蒙豹皮偷食禾苗，
最后还是被人杀掉。①

150 奸猾巧诈的人，
能用谎言公开欺骗对方；
小偷硬说山羊是狗，
婆罗门便抛弃山羊。②

151 骗子手明目张胆行骗，
嘴里却以好话来哄人；
“大天”失口而呼喊痛苦，
却又骗人说宣讲“苦谛”。③

152 骗子甜言蜜语装模作样，
在未了解前千万别上当；
孔雀的噪音动听，体态美丽，
但它用有毒的食物来充饥。

---

① 民间故事：一农民给驴子蒙上豹皮，放出去吃别人庄稼，最后被邻人将驴子杀死。

② 民间故事：一婆罗门因众小偷把他的山羊说成是狗，就把山羊扔掉。颇类“三人成虎”的故事。

③ 这里引用佛经中大天的故事：所谓大天五事，犯有五不恕重罪，却自称比丘，广聚徒众，宣讲正道，中夜悔罪叫苦，为徒众所闻。又诡称在宣讲苦、集、灭、道四真谛，后堕入地狱，受无量痛苦。

153 狡猾之徒伪装老实，
那是他存心要欺骗；
把野兽尾巴给人看，
却无耻地贩卖驴肉。

154 寡廉鲜耻之辈，
以别人财物装门面；
拿朋友衣服当坐垫，
以表示对客人尊敬。

155 生性无耻之徒，
把丑事当光荣；
“根泽”地方的王族，
向杀父者擂鼓庆贺。①

156 愚人干的好事，
有些会变成祸根；
雏鹊拔掉妈妈的羽毛，
还以为是报答了恩德。

157 本来靠别人的恩惠所养，
负心人却以为自己高强；

① 民间故事，根泽地方的王子年甫八岁时，为了夺取王位，听信其母计谋，杀害其父，当地人视为英雄，擂鼓就位。

龙王辛苦降下的雨水，
农夫当作是自己的福德。

158 蠢人把靠命运过活，
以为是自己努力的结果；
啃骨头刺破上颚的鲜血，
老狗当作骨髓来嚼。

159 有些愚人掠夺亲人，
去养活无关的人们；
斩下头来装饰尾巴，
除了疯子谁会去干？！

160 需要之处愚人不到，
无用之处常常去跑；
不顺心的泉水夏天淌流，
春天需水时它却干涸掉。

161 对于善良的高士，
恶人分外欺凌侵扰；
对于含油脂的灯芯，
火舌会专找它焚烧。

162 以粗暴才能制服粗暴，
以柔和哪能降服得了？！

疱子疮只有火烧切除，
姑息疗法只能导致毒痈。

163 国王要依法治理国政，
否则他就会走向衰败；
太阳若不能驱除黑暗，
定然是被罗睺星衔食。

164 在坏蛋作了国王的时候，
在快要坍塌的楼房下面，
在行将崩溃的山峰底下，
时时刻刻使你提心吊胆。

165 即使有点知识，
品质恶劣仍会被人抛弃；
毒蛇头上虽然饰以宝珠，
聪明人谁肯把它抱在怀里？！

166 对国王太亲近了难使他满意，
对国王太疏远了怕不被记得，
不亲不疏又心惊胆战，
有些国王象烈火一般。

167 坏妻、恶友和暴君，
这三者谁敢亲近？！

在猛兽横行的林中，
憷事的人谁敢安身？！

168 骄傲使人变得无知，
贪欲使人寡廉鲜耻；
若果常常欺凌下属，
长官就会身败名裂。

169 说好话的固然很少，
能听劝告的人更少；
高明的医生固然难找，
能遵医嘱行事的更少。

170 假若过分狂妄自大，
痛苦就会接踵而来；
因为狮子傲慢太甚，
就做了狐狸的脚夫。①

171 乌鸦埋藏食物，
为坏人谋福利，
在瘠田里撒种，
期望多受益少。

---

① 民间故事：一只狐狸利用狮子自负、好胜的弱点，让它背着大象的尸体，做苦工。

172 如果没有仔细了解，
对谁也别信赖嘱托；
麻痹大意出差错，
争辩往往结怨仇。

173 世界上坏的东西虽然多，
但不象坏人那样可怕；
其他坏东西可以改造，
改造坏人却除非他死掉。

174 即使用百种知识帮助，
坏人还是不会高兴；
仇视所领教的一切，
这就是坏人的特征。

175 坏人无论怎样改造，
本性也不会变好；
煤炭无论怎样洗涤，
颜色都无法变白。

176 在吃过恶人亏的地方，
见到好人也会嫌弃；
在被毒蛇伤害的地方，
见到金链也要躲避。

177 恭敬只能用于圣哲，
恭敬坏人却是祸根；
乳汁是人们的甘露，
喂毒蛇会增长毒液。

178 想方设法同坏人接近，
他也不会与你想在一起；
麻雀不管怎样喂养，
它也不会快乐欢畅。

179 经常搞分裂的人们，
连好朋友也会离开；
如河水不断地冲刷，
岩石也会出现裂缝。

180 自己为非作歹，招摇撞骗，
又侈谈师徒和朋友的缺点，
若是假的，则不必相信，
若是真的，则令人吃惊。

181 把不该讲的事情，
谁若向别人讲说，
不管是假还是真，
智者对他要小心。

182 庸俗的人爱贪钱财，
是亲友也不可信赖；
大人物贪受贿赂，
多半被亲友毁灭。

183 把害人放在嘴上，
这种人容易制服；
把利人放在嘴上，
这种人真难制服。

184 别的伤痕易治，
恶语创伤难愈；
乌鸦诽谤鸱枭，
仇恨永世难消。①

185 “心里牢记仇恨，
嘴里说好听的”，
这虽是仙人的教诫，
却违背圣人的行为。

186 “象拔除毒根一样，
除恶劣必除干净”，

① 民间故事：众鸟选王，鸱枭本可当选，乌鸦揭了鸱枭的底，没能中选，鸱枭与乌鸦世世代代为仇。

此话虽出于《王典》①，
但爱之如子，就待之如父。

187 专为自己打算的人，
谁肯与他结为朋友？！
在农夫勤耘的地方，
别的杂草难以成长。

188 忘恩负义的人们，
谁肯与他交朋友？！
劳而无获的土地，
哪个农夫肯耕耘？！

189 傲慢而倔强的人，
会迅速遭到失败；
牯牛由于太横暴，
不是很快被阉掉？！

190 给坏人不管布施多少，
他不可能有一点回报；
钳子经常夹铁球，
铁球怎能夹钳子？！

---

① 《王典》：或译《国王修身论》（རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས），为修身古籍。

191 坏人借口为别人，
却干罪恶的营生；
哪个智者假装为别人，
最后毁掉自己的名声？！

192 债务的尾数和残余的敌人，
残酷的刑法和恶毒的语言，
横暴的家族和堕落的作风，
不需要倡导也会自然滋生。

第六章　辨识本质

193　圣哲之士被派去做官，
他很少知道如何去办；
观察别人时都有眼睛，
检查自己却需要镜子。

194　哪怕是广有智慧的人，
也很难精通一切事情；
就是极敏锐的眼睛，
也不可能看见声音。

195　说老实话也许出漏子，
拐弯抹角可能有好处；
笔直的路上可能遭劫，
右旋的海螺反倒吉祥。

196　没有福泽空有学问，
学问会把本人毁掉；
有些蚌常因有珍珠，
结果把它性命送掉。

197 对学者过分依靠，
往往会产生烦恼；
甘蔗是非常甜的，
经常吃也会厌弃。

198 性情尽管善良，
不断折磨也会报复；
旃檀尽管清凉，
不断磨擦也会燃烧。

199 天下的国王虽然多，
奉法爱民的却很少；
天上的神仙虽然多，
与日月同辉的却很少。

200 一个敢于害人的人，
他也有本领保护人；
敢砍别人脑袋的国王，
也能把江山奉赠别人。

201 贤明正直的大臣，
能把君民诸事完成；
神箭手射出直箭，
瞄到哪里都能命中。

202 国王若果不尊重自己，
哪怕全知也无人尊敬；
一具离开生命的尸体，
即使再好又有谁认领？！

203 只要众人一条心，
弱者也能成大事；
据说蚂蚁结成群，
送掉了幼狮的性命。

204 胆小怯懦又不勤快，
即使有力也要衰败；
大象虽然力大无穷，
牧童当作仆役使用。

205 精进而又充满信心，
是强者也会被压倒；
海螺的躯体虽然小，
却是摩羯鱼的对手。

206 伟大的人用不着骄傲，
渺小的人骄傲有何用？！
真宝石用不着自夸，
假宝石夸也不买它。

207 圣人的财富能长久，
恶人发财就会衰颓；
太阳经常放光辉，
月过望日便减退。

208 国王过分炫耀权势，
会导致最后的毁灭；
将鸡蛋扔向高空，
只能是摔得粉碎。

209 世上的一切众生，
往往被同类欺凌；
阳光普照的时候，
星星便无踪无影。

210 有益的，哪怕是敌人也要接近，
有害的，哪怕是亲人也要遗弃；
海中的宝物虽远也要购买，
腹中的疼痛虽近也要治疗。

211 腹中稍有一点学问，
便露出傲慢的神情；
象饱含雨水的浓云，
来往飘动雷声隆隆。

212 具备所有优点的人很少，
没有一点优点的人也少；
优缺点混在一起时，
聪明人主要看优点。

213 当初不了解的时候，
无法肯定是敌是友；
食物不消化变毒品，
认清毒品能变良药。

214 有缘之处会使你兴旺，
无缘之处会使你颓丧；
野鸭关在家里它要飞，
从湖上赶它还要返回。

215 聪明人化钱求知识，
傻瓜学了还会抛弃；
一般人有病要药吃，
有的人活活地寻死。

216 有自由，大家都幸福，
无自由，大家都痛苦；
强求一律是纠纷的根源，
清规戒律是绑人的绳索。

217　即便学问满腹，
服装褴褛也会受人欺；
蝙蝠虽有本事，
没有羽毛就被鸟遗弃。

218　过分憨厚刚直，
往往害人害己；
好箭要么射死人，
要么把自己撞折。

219　雨水河水流入大海，
聪明智慧熏陶学者；
财和民为国王所集，
温湿之处生长丛林。

220　夏天的泉水草上的火，
云间的太阳十五的月，
跟愚笨浅薄的人交友：
需要时却不一定会有。

221　傻瓜以少说话为好，
国王以深居简出为妙，
魔术以偶尔观赏为奇，
珍宝都以罕见的为贵。

222 倘若慈悲过了头，
会变成仇恨根由，
世上一般的纠纷，
都因有关联产生。

223 虽是激烈的争论，
却是友好的起因；
常见争论的结局，
多以和解而告终。

224 吝啬鬼的财宝，
嫉妒心重的友好，
庸人们的道理，
都不会令人欢喜。

225 贪财者喜欢钱财，
骄傲者乐意奖夸，
傻瓜爱的傻瓜蛋，
高士喜爱讲真话。

226 坏人的学识，
懦夫的才智，
暴君的恩惠，
都难以利人。

227 有钱人说假话也入耳，
无钱的讲真话也不听；
只要产自玛拉雅，
就是朽木也贵重。

228 话多了是招祸之因，
少说话是免灾之本；
鹦鹉学舌被关进笼中，
喑哑飞禽能自由飞行。

229 谁若对敌人不搞欺诈，
并经常帮着干点事情；
敌人也会依样相敬，
此乃是事物的主流。

230 弱者愤怒有何用，
强者何必把气生?!
为了办事而愤怒，
这是无谓的自焚。

231 有所施舍敌人不召自来，
无所施舍亲人也会离开；
当母牛乳汁干了的时候，
把牛犊抓住它也要跑开。

232 精通某些事情的人们，
不一定知道其他事情；
野鸭能从水中分出乳汁，
却把身影当作食物来吃。

233 经常仁慈的主人，
很容易找到仆从；
在莲花盛开的湖里，
水鸭自然会来聚集。

234 富有的人行惠广施，
渊博的人温文淑雅，
伟大的人爱护下属：
三者都是利己利人。

235 靠福泽成就事业，
如同阳光不必依赖别的；
靠勤奋成就事业，
如同灯光还得依靠外力。

236 只要依靠伟人，
贱人也会高升；
青藤靠着大树，
一直爬到树顶。

237　有学问的人虽有毛病，
爱学问的人还是亲近；
雨水虽然对房屋有害，
人们还是对它喜爱。

238　不学无术只凭打扮，
不能引起学者喜欢；
骏马如果没有“走”，
哪怕再乖也不值钱。

239　愚人当中富翁多，
猛兽群中见英雄；
学者当中出格言，
今世圣哲却少见。

240　谁有什么样本领，
就有相应的名声；
学者以学识闻名，
英雄以英勇出众。

241　伟人供养的，
却被卑贱者轻视；
大自在天的头饰，①

① 大自在天：印度教的尊神，在古代印度神话中当作宇宙主宰。佛经中常引此传说。见《释迦牟尼赞》。头饰：指月亮。

却被阿修罗①当食物。

242 经卷中的学问，
未修成的密乘，
健忘者的学识：
需用时常哄人。

243 智者能发财致富，
懒汉却难以高超；
耳朵虽先长出，
犄角却比它高。

244 香味对猪狗有何用？
灯火对盲人有何用？
点心对停食者有何用？
正法对愚蠢者有何用？

245 学者和黄金，
骏马和英雄，
名医和饰品，
到处受欢迎。

246 既聪明又勤奋的人，
什么事情不能完成？！

① 阿修罗：非天。这里指罗睺星而言。

十二队俱卢族的兵马，
都被班图五子消灭净。①

247 儿孙们的行为，
往往是学着先辈；
小杜鹃长大学鹞子，
那是少有的事情。

248 山和水，马和牛，
木柴和火焰，宝石和石头，
男子汉和妇女辈，
虽然同类，优劣各异。

249 有福之人发一言，
弱小者实在难当；
果摘国王一句话，
嘉措国王被擒拿。②

250 虽然努力承办事情，
要想成功得靠福分；

---

① 班图五子战胜俱卢族的故事，出于《摩诃婆罗多》。故事讲古代印度古鲁王特利达腊什德腊的一百个儿子和他的弟弟班图五子争夺王位，班图五子先败后胜，杀一百王子，即古鲁国王位。

② 传说故事：果摘国王罗摩巴拉曾声言要征服嘉措国，擒其王，此言一出，嘉措国王即被束缚。后，其妻向果摘国王求情，乃得释。

商人在海中未获之宝，
却珍藏在国王的库中。

251 愚人的爱憎一目了然，
智者的爱憎恰恰相反；
老狗微笑表示高兴，
阎王微笑就要杀人。

252 最佳的宝物是施舍之物，
最大的快乐是心情舒畅，
最美的装饰是听闻功德，
最好的朋友是诚实的人。

253 谁能不为钱财所苦，
谁能永远平安幸福；
一切平安和痛苦，
就象冬夏循环往复。

254 卑微的人能出名，
全靠别人的保护；
嗜杀成性的“指鬘”，
靠毗那夜迦保护。①

① 佛教故事：指鬘又名央掘摩罗，嗜杀恶神，发愿要杀一千人，杀至九百九十九人，要杀其生母，以足千数。后，被佛点化，弃恶从善，皈依正道。毗那夜迦：人身象首，又名大圣欢喜天。

255 众生中谁与谁亲近，
由前世的命运决定；
请看大鹰背负哈拉，
还有水獭供养猫头鹰。

256 想积攒钱财的人们，
施舍是最好的办法；
想把河水引进池塘，
先退水是养池良方。

第七章　辨识悖谬

257　做奴仆的骄傲自大，
修苦行的讲究衣着，
做国王的不行教法，
三者都是不合情理。

258　从事力不能及的事情，
与众人结仇，与力士相争，
偏信女人，结交坏人，
五者都是加速自灭的原因。

259　无钱又想衣着华丽，
向人乞讨又耍傲气，
不懂经典又想争论，
三者是众人的笑柄。

260　虽有富饶圣洁的地方，
恶人却贪爱穷乡僻壤；
把郁金花①看成肉块，
除了豺狼谁作此想?!

① 郁金花：梵语音译为甄叔迦花，果实有毒。

261 伟大的人物受迫害，
多出于自己的随从；
除了身上的虱子，
谁敢咬狮子一口？！

262 主人伤害自身，
别人谁敢救护？！
心中遮上暗影，
别人谁能看见？！

263 欺侮奉法安分的人，
那是非常卑鄙的人；
杀害保护自己的人，
谁会说他是个英雄？！

264 尽管不利于自身，
坏人还是去害人；
毒蛇虽然以“气”为食；
见到对方还是咬死。

265 以为贪欲就是舒坦，
其实是痛苦的根源；
以为喝酒就是舒服，
那是把疯狂当幸福。

266 学者受人尊敬，
学问寄于勤奋，
勤奋而无成就，
怨人有何好处？！

267 人们都希望长寿，
把衰老视为灾难，
怕衰老又想长寿，
那是愚人的邪念。

268 当学者就在身旁时，
却不肯向他学知识，
此人不是魔鬼缠了身，
就是受着命运的折磨。

269 广有钱财的人，
既不使用又不施舍，
这人或是生了疾病，
或是地道的饿鬼①。

270 懂得教义而不奉行，
这种教义又有何用？！

---

① 饿鬼：佛经所云轮回六道之一。所谓六道，指天、非天、人、畜牲、地狱与饿鬼。

庄稼尽管长得茁壮，
野兽对它哪会高兴？！

271 受命运折腾的众生，
有财富也不会享用；
乌鸦饿着肚子埋食，①
自己哪能吃饱肚皮？！

272 既不使用又不布施，
就把钱财当成富裕；
正如把山当作金子，
成为富裕非常容易。

273 能讲各种道理的，
这种学者特别多；
但能身体力行的，
世界上却很稀少。

274 种姓高贵体貌端庄，
没有学问不算漂亮；
孔雀羽毛虽然美丽，
哪配作伟人的装饰？！

① 传说：乌鸦惯于埋藏食物，此说又见第171首。

275 装的鼻子，买的儿子，
借的头饰，偷的钱财，
没有师承的手艺，
尽管有了，谁也看不起。

276 忘恩负义的行为，
首先使自己吃亏；
修炼害人的秘咒，
首先使自己倒霉。

277 明明知道能够发迹，
不合法度谁肯染指？！
公羊相碰头破血流，
狐狸去舔撞碎了头。

278 不应照顾某种关系，
就把别人随便抛弃；
即便是帝释① 天王，
下属也会纷纷逃避。

274 莫把老朋友抛弃，
去依靠某些新交；

① 帝释：宇宙之王。

猫头鹰用乌鸦作军师，
连自己性命也被送掉。

280 对坏人尽管竭力亲近，
也不可能成为自家人；
把水不管怎样煎熬，
也不会在火中燃烧。

281 弄清了事因而发怒，
容易谅解也容易消除；
无缘无故地发怒，
谁也没有办法去消除。

282 对方的力量不清楚，
小人物也不可轻侮；
由于欺侮陀地巴鸟，
大海被揭楼罗征服。①

283 福泽将尽时产生恶念，
家族将坠时产生孽子，
金钱将完时产生悭吝，
寿元将到时产生死兆。

---

① 故事：陀地巴鸟住于海滨，巢穴及鸟卵被大海冲走，众鸟诉于揭楼罗（大鹏），揭楼罗愤而报复，危害蛟龙。大海惧，送还陀地巴鸟巢及鸟卵。

284 本人不做违法事，
帝释也无法诋毁；
泉眼自己不干涸，
泥土怎么能堵塞?!

285 百样事情齐开头，
没有一样有结果；
狂躁的人象老狗，
常在村间乱串游。

286 若受命运的摆布，
哲人也会走邪路；
信奉外道的大师，
修持疯狂的禁戒。①

287 一个人如果违背法度，
暂时获胜终久要败露；
“曲甲尔”非法得到“悉地”，
最后还是被僧格杀死。②

① 神话：古昔，外道大师与诸神聚会，外道大师以布遮下体，众神嗤笑，或脱齿，或失明，外道师心生悲悯，身络骨饰，顶颅器，持弓矛，遍行各地。即后之瑜伽派大师（与数论、胜论并称）。

② 传说：曲甲尔，又名俄松曲甲尔，修炼千年，获得悉地（成就），即不死于室内，又不死于室外；不死于白天，又不死于黑夜；不死于兵器，又不死于常器。……其子僧格，于黄昏时将他置于门槛之上扼死。（黄昏：既非白天，又非黑夜。门槛：既非室内，又非室外。手：既非兵器，又非常器。）

288 费心思的事多了，
就会把自己毁掉；
国王的念头广了，
就会把国事误掉。

289 钱财积得过多，
钱财就是催命鬼；
富翁常遭祸害，
乞丐反倒安泰。

290 若武艺过于高强，
乃是送命的准备；
在战场上丧生的，
多半是那些武士。

291 钱财、智慧和权势，
都是有福者的朋友，
对于那些无福之辈，
全成了杀身的根由。

292 智者无论干啥事情，
都要照其福泽行动；
在诤时① 福泽圆满的，
百人当中也难有一。

①诤时：佛教术语，诤劫之时，人寿百岁以下。指现时。

293 赖池塘被水灌满时，
总有一处要决口；
谁拥有大量钱财时，
其种族兴旺的少有。

294 有了儿子缺钱财，
有了钱财被人害；
若是样样具备了，
此人将很快归阴曹。

295 学者要积福积德，
福德才是幸福泉；
谁在那方面圆满，
就是积福的标志。

296 想用谎言欺骗人，
实际是欺骗自身；
说一次谎话的人，
再说真话也不信。

297 不仔细分析好坏，
一怒之下把人害；

如同杀妻的鸽子，
失去伴侣愁满怀。①

298 未来之事不必多管，
到来之时努力去做；
遇见河水方才脱靴，
不到河边谁打赤脚？！

299 永远办不到的事，
再好也不要去做；
不能消化的食物，
再香也没有人吃。

300 不肯勤奋图安逸，
今生来世无成就；
不下工夫去耕耘，
土地再肥也无收。

301 如果过分温柔，
人人都想使唤；
垫子常用棉花作，
谁把树枝当座垫？！

---

① 民间故事：两只鸽子守护于林，公鸽外出时，令母鸽看守青叶，回来时见青叶枯死，公鸽疑母鸽偷吃，怒杀母鸽。一年后，公鸽又见青叶枯死，乃悟自己过失，痛悔不已。

302 坏事和做不到的事情，
让做就做那是蠢人；
谁能信赖买毒药的？！
谁敢说“一切都施舍？！

303 只攒钱财而不使用，
那是积攒柴火自焚；
蜜蜂酿蜜自己不吃，
被人取走自己丧命。

第八章　辨识事业

804 智者做一点小事，
也要商量着去办，
成功了不待言，
失败了也体面。

805 人们的旨趣千千万万，
使大家满意谁也难办；
如果自己有了学问，
就接近于大家喜欢。

806 即使十分衰老，
也要广学博闻；
知识有益于来世，
布施对来世有何益？！

807 亲近博学之士有利，
结交平凡的人放心；
水满的瓶子容易拿，
没水的瓶子拿也易。

308 一知半解之辈，
谁肯向他求拜？！
半瓶水的瓶子，
谁愿顶在头上？！

309 一个人很好地懂得，
圣哲和愚者的区别，
并知道怎样办事情，
就是一切圆满之本。

310 若经智者精心培养，
愚人也会变得高尚；
若有专家调教训练，
鹦鹉也会诵经读典。

311 只要能向强者依靠，
弱者也会把事情办好；
一滴水珠虽然渺少，
汇入大海永不干涸。

312 如果自己没有才智，
就应去向学者请教；
如果空手不能杀敌，
难道不会拿起武器？！

313 即便是害己的敌手，
有计谋也会变朋友；
剧毒虽对身体有害，
懂得调配就成良药。

314 应得的财物可取，
贪得的欲望要除；
树梢的果子可摘，
超过树梢要摔交。

315 学者如不谨慎，
也会发生不幸；
智者特别留心，
很难发生不幸。

316 其它经典中谈到：
“实力尚未充足时，
对敌人还得恭敬，
实力充足随意行”。

317 尽管敌人说得动听，
聪明人也不会轻信；
鱼鹰和狸猫虽柔顺，
却常尽力捕捉生灵。

318 尽管地方首领生气，
对他还得和悦亲近；
正如在地上滑倒，
还得把大地依靠。

319 贪得无厌的人，
很快会把自己糟踏；
鱼儿贪吃钩饵，
立即被渔翁诱杀。

320 对于尊长和下属，
常要用布施招聚；
施放多马供①的人，
神鬼乐意来保护。

321 大有作为的人们，
决不会贪图享受；
由于贪欲的果报，
楞伽的罗刹被杀?!②

322 仁慈和辩论只对高士，
对恶人绝不这样相待；

---

① 多马供：旧译“施食”。藏族一种施祭仪式中的供品。

② 罗刹十首王被杀的故事：出自印度史诗《罗摩衍那》。罗摩流放到楞伽岛，其妻悉达被罗刹十首王劫去，罗摩在猴王帮助下，杀死十首王，夺回妻子，乘飞车回国复位。

买卖只对宝物而言，
谁肯拿毒药作买卖？！

323 国王税赋收的广，
少征一点积满仓；
蚁垤、蜂蜜、上弦月，
都是积少而成多。

324 国王切莫欺凌百姓，
只能合理征收税赋；
娑罗树①里蕴藏香脂，
流得太多就要枯死。

325 国王要特别和蔼，
不可因小事发狠；
毒蛇虽然有“宝珠”，
聪明人谁敢近身？！

326 即便是个贪财的人，
也应该以护法为重；
败坏佛法所得钱财，
今世哪会长久享用?!

① 娑罗树：即芸香树。

327 对亲友不要过分亲近，
对敌人不要过分仇恨；
亲友欲望过多会结怨，
仇敌进行报复并不难。

328 柔和既能克服柔和，
柔和又能克服刚强；
因柔和能成就一切，
故学者都说柔和最利。

329 别说谁是我的仇人，
别说谁对我不友好；
不友好也不要声张，
一声张就造成裂痕。

330 不顾惭愧和羞耻，
不懂尊敬和蔑视，
专图吃喝与钱财，
这种地方不该待。

331 新环境尚不了解，
旧地方可别抛掉；
一只脚还未站稳，
抬双脚定要摔交。

332 自己行动尽力隐藏，
公开表现往往遭殃；
猴子假若不会演戏，
绳索怎会套在颈上？！

333 哪怕亲眼看到灾殃，
不是场合就别乱讲；
看见恶兆到处乱传，
就会降到自己头上。

334 贻人嗤笑的钱粮，
要它有什么用场？！
猪狗吃肮脏粪便，
学者有谁去想望？！

335 伤害对方的恶言，
就是敌人也别用；
否则如山谷回声，
对你马上有反应。

336 假若要想制服敌人，
自己首先要有本领；
这样能使敌人心服，
自己也会增长福分。

337 想让桀骜者发善心，
只有用暴力来制伏；
要想对身体有裨益，
用放血疗法把病除。

338 害人的事哪怕再小，
也要迅速加以杜绝；
没见那小小的决口，
酿成巨大水波浪涛？！

339 不合情理的事情，
学者虽会也不做；
大象因冲破敌阵，
经常被国王[illegible]扫。

340 朋友憎恨也别抛弃，
敌人仁慈也别欢喜；
乌鸦虽然互相残害，
一靠近鸱枭就倒霉。

341 事情不论大小，
学者都认真去搞；
狮子扑杀大象和兔子，
都同样对待，绝不马虎。

342 在不尊重学者的地方，
有哪个学者愿意久待？！
拿水晶当火石的地方，
还有谁去把水晶贩卖？！

343 学者或则向人讲经，
或则到僻静处修行；
宝石或者作为头饰，
或者留在海中岛上。

344 亲近高于自己的哲人，
就会对自己有利；
住在须弥山上的鸟儿，
都披上了金色的外衣。

345 依靠嫉妒心重的伟人，
自己就不会上进成名；
月亮因为靠近太阳，
结果是由盈变亏。

346 连亲友都不信任，
谁愿和他结交？！
天上的彩虹虽然漂亮，
要拿它做装饰那是傻想。

347 自己不爱的事情，
绝不要强加于人；
试想自己受害时，
那会是什么感情？！

348 谁若依自己所爱，
去干别人的事情；
别人也就同样地，
以其所爱来回敬。

349 学者对于粗野的人们，
既不亲昵又不争吵，
同他们是结怨或结交，
权衡两者均无必要。

350 依赖高尚之士，
请教饱学之才，
交结忠厚之辈，
就会经常安泰。

351 谁说不合时宜的话语，
就会受到众人轻视；
从喋喋不休的言谈中，
难道不能得知疯子？！

352 谨慎小心的人们，
说话耽心出差误；
懂得这点不多言，
就会受到人尊敬。

353 遇到适当的场合，
谨慎地说上几句；
好话说得太多了，
就象剩货难推销。

354 哪怕是博学多闻之士，
也难认识自己的过失；
假若众人对自己指出，
就要考虑自己的过失。

355 听到批评而不改正，
那人怕是被鬼缠；
如果再不对症下药，
休想被当作人看。

356 稍有点头脑的人们，
既反省又克服毛病；
这样对症下药的人，
自然会一天天长进。

357 聪明的人和仁慈的人，
随和的人和勇敢的人，
哪怕不懂其他的事情，
也能以各自行为护身。

358 和坏人交往虽久，
还是断绝关系为好；
摇动的牙齿虽美，
还是把它拔掉为妙。

359 经常闹腾的下属，
给点东西打发走；
毒蛇咬下的伤口，
舍不得切除命难留。

360 一旦成了伟人，
不必吝啬财物；
如果治国安民，
何必吝惜财物。

361 智者要想积累财富，
只有施舍才能保住；
要想井水经常充盈，
只有汲取才是门路。

362 谁想圆满幸福，
就得忙忙碌碌；
若把尘事当痛苦，
就休想圆满幸福。

363 无论做什么事情，
都要考虑到利弊；
利弊相当就不应做，
弊多利少更何需说。

364 对正直的学者要亲近，
对诡诈的学者要当心；
对老实者要仁慈，
对狡猾者要抛弃。

365 没有钱财和仆从，
聪慧好友也能帮；
畜生尚且能办事，
何况万物之灵。

366 让人从事他所会的，
不会做的不能强迫；
马车不能在水上走动，
船舶怎么在陆上航行？！

367 结下深怨的敌人，
虽和好也别密切；
高温滚沸的开水，
还不是把火熄灭？！

368 只要知耻而又真诚，
就是敌人也可信任；
因拯救了真诚的敌人，
他会拼上命保护恩人。

369 虽说自己没有坏心，
也不轻信所有的人；
食草小兽虽然心善，
猛兽却把它当食品。

370 傻瓜走上了邪路，
只弄清是傻瓜就行；
智者走上了邪路，
要追究是什么原因。

371 学者很会使用钱财，
即使不给也不去抢；
待在钱财耗尽的地方，
不抢也被债务盘剥光。

372 自己虽然见多识广，
成事还要与人商量；
凡事不愿与人商量，
那是拿钱购买懊丧。

373 如果讨论恐怖的事情，
再亲密也莫超过三人；
修炼“起尸”用了恶伴，
首先就把修炼者吃掉①。

374 知道取舍，平等待人，
和蔼可亲，尊重别人，
无所畏惧，受恩不忘，
这种人能得到一切地②。

375 假若敌人来归依，
应予供养并赞美；
“乌鸦投奔了老鼠，
获得平安和幸福。”③

---

① 这是印度巫教炼起尸法的传说。关于修炼这种法术在文献中有所记载，见《桑耶寺志》、《说不完的故事》等。

② 一切地：佛学术语，指佛学上的成就。如：欢喜地、无垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地等十地。

③ 民间故事：群鸟被网罟网住，合力高飞，连网带走，后求老鼠啮断网绳，得以解脱。

交恶友，听谗言，
干坏事，持邪见，
智者当然不会干，
干的只能是笨蛋。

377 仔细研究再行动，
事情哪能行不通？！
智者睁眼走大路，
哪能堕入深渊中？！

378 学习利己利人的知识，
那是学者的标志；
有些知识象射手，
一旦学会就毁灭家族。

379 想使自己上进，
就得专门利人；
修饰容貌的人，
先要擦拭铜镜。

380 要想降住对方，
先把本领练强；
要想杀伤敌人，
先要练好刀枪。

381 狡猾的人说话温顺，
老实人对他要留心；
受骗后自称老实人，
这样自夸有何好处？！

382 对狡猾者要狡猾，
对老实人要老实，
对动摇者要坚定，
这是过去的遗训。

383 学者对待敌人、
要象亲友待承，
虽然不能和解，
却是解怨良药。

384 恶言恶语相伤，
不能如愿以偿；
心中想着私利，
讲话却得逢迎。

385 为人或者为己办事，
软硬的办法均可用；
多巧善变的作法，
佛并未说是奸诈。

386 智者哪怕暂时痛苦，
也要履行长远计谋；
学者即使年迈多病，
也要把知识传给后人。

387 假若财富急剧增长，
他很快就会走向衰亡；
被流水灌满的池塘，
不是决堤就是被冲光。

388 对某些人有利的事情，
对别人就不一定适用；
蒜头治风寒大有疗效，
对胆病来说就有毒性。

389 经常扶持和交识弱者，
大人物恐怕也要衰败；
把酥油放在容器中，
老鼠不会把它啃坏？！

390 若是依靠坏人，
恶习会害自身；
依赖渠水的鱼儿，
被摊晒在田野中。

391 坏人若是来投靠，
给点东西打发掉；
家中如果有恶兆，
化点钱财禳解掉。

392 圣哲即使到他乡，
也会被尊重供养；
若经常虔敬珍宝，
就会如意吉祥。

393 对下贱的人过分表扬，
以后会对你进行毁谤；
若果往天上抛掷脏物，
会落到抛掷者的头上。

394 若果把学者辱骂，
自己就会遭殃；
如果把火把倒拿，
就会把手烧伤。

395 是什么样的材料，
就放在什么地方；
首饰不能戴在脚上，
脚镯不能顶在头上。

396 做伟大事业的时候，
需要努力依靠好友；
火烧大森林的时候，
一定要靠大风相助。

397 仁者说些温和之言，
事情好办别人喜欢；
谁能拿钱讨人欢喜，
拼上性命也难满意。

398 不因穷困太伤感，
不因富有太傲慢；
命运的里程很遥远，
各种苦乐还会再现。

第九章　辨识佛法

399 众生怙主①在世之时，
又去礼拜外道祖师；
有如在具八支②河滨，
再去挖一口苦水井。

400 任何一件事情，
习惯了就不难；
象学手艺一般，
修法并不困难。

401 一个人能够知足，
财富就享用不完；
追求财富不知足，
痛苦象雨水连绵。

402 佛说收取的钱财，
必要时就得施舍；

① 众生怙主：佛的名号之一。
② 具八支：恒河的别名。

积的钱财如蜂蜜，
总有一天被人用。

403 今生放出的债务，
不一定得到东西；
给乞丐布施甚微，
却得到百倍东西。

404 吝啬鬼不会成富翁，
施舍者不会成穷人；
吝啬鬼好象不爱财，
施舍者倒象贪财人。

405 恐怕施舍会变穷，
吝啬鬼不放布施；
吝啬鬼定会变穷，
智者有点就布施。

406 积压货物不赚钱，
商人到处摆货摊；
积攒不会变富贵，
智者到处去舍钱。

407 虽然有千贯宝藏，
对谁也不肯舍散；

广闻博学的人说：
“这是世间的穷汉”。

408 愚人担心家世衰退，
那怕分文也要积累，
学者为了后代兴旺，
象工薪一样去发放。

409 想使子孙后代兴旺，
卖了自身留给儿郎，
忤逆子孙违抗父母，
荡尽家产狗样游荡。

410 不管父母对子女怎样慈爱，
子女对父母不会同样对待，
父母竭尽心力去爱护子女，
父母老了却受子女的虐待。

411 攒钱而吝啬的富人，
攒钱而乐施的富人，
他们本人及其后人，
来世将有显著区分。

412 进入轮回流转的众生，
拼掉性命为钱财狂奔，

知足的人得到钱财，
心安理得地施舍予人。

413 施财功德已圆满，
对他发怒他能忍，
别人满意他才高兴，
施舍确是修法之本。

414 身体是苦海的库藏，
它好象敌人一样；
聪明人只要会支配，
也可使之成为福地。

415 虽然刹那间就要去世，
但其善业会流传百世；
风中荡漾的檀香气味，
传到远方也令人高兴。

416 长期共同享受幸福，
一旦离别特别痛苦；
人不由自主要死亡，
今世的一切应抛光。

417 亲友全部围在身旁，
气息奄奄双目无光，

不知死后归向何方，
此刻其它善事均无用场。

418 对于三恶趣① 的魔障，
到来之前就要提防；
不然就象霹雷一样，
落到头上无可奈何。

419 明知非死不可，
要与亲友诀别，
却又安然入睡，
不知什么作祟？！

420 一个人即使不能精进，
也绝不应该堕入恶趣；
英雄虽然不能杀敌，
哪里会伤害自己人?!

421 学者为了长远的幸福，
暂时苦点也应求学问；
用针炙刀石除疾病，
乃是高明医生的典论。

① 三恶趣：佛教术语，指轮迴六道中的下三道：畜生、地狱和饿鬼。

422 如果别人幸福美满，
自己心中就不舒坦，
那是消折自身福泽，
自我嫉妒毁灭自身。

423 要想消除敌人的危害，
只有克制自己的嗔恨；
嗔恨自有轮迴以来，
苦害人们无穷无尽。

424 若想消灭所有的敌人，
靠杀戮哪能消灭干净？！
若是克制了自身嗔怒，
就是消灭了一切敌人。

425 本领高强而狂暴的人，
嗔怒特别有害自身；
高尚而和气的人，
哪有事情使他嗔恨？！

426 一条根上长的草，
被风吹散到十方；
同时出生的众生，
命运不同各奔前程。

427 昔不相识今亲昵，
随后劳燕又分飞；
此人不管多么亲近，
死后总会痛苦万分。

428 如想办成个人事，
首先应该为别人；
专为自己谋算者，
事情一定办不成。

429 谁要以利他为重，
倒象骗子为私利；
仅仅以利己为重，
倒象利他的老实人。

430 智者虽在今生修行，
修行佛法方得安乐；
请看圣人和盗贼，
幸福圆满大有区别。

431 短暂的人生的一半，
象死了一样地睡眠；
疾病和衰老的痛苦，
使另一半不能享福。

432 人们若真正看到，
跟在身旁的死神，
不说干别的事情，
连饭都不想吃了。

433 不管你是否做完事情，
死神绝不会让你多停；
如果还有该做的事情，
今天就该奋力去进行。

434 “我的事情未做完，
请你暂时等一天！”
哪怕流泪来哀求，
死神哪能改期限？！

435 舍弃纷扰心安乐，
不然就交好朋友；
饲养毒蛇有啥好，
要养就得勤诵咒。

436 心神摇曳意如马，
修炼也难成正果；
若能安静又恬适，
心性极近宿世身。

437 一切意想极精明，
并用禅定敛己心，
努力学习圣教义，
此乃一切功德茎。

438 愚人以学习为耻，
学者以不学为耻；
学者虽然年高迈，
还为来生学知识。

439 愚人以无天才为理由，
作为不学知识的借口；
其实正因为没有天才，
愚人更应该努力加油。

440 只因前世未学习，
今世终身成愚人；
因怕来世仍愚蠢，
今生再难也得听。

441 “坐禅不需听闻”，
浅见愚人这样说；
不听教授只坐禅，
乃是畜生修法门。

442 因果循环不相欺，
这是佛法真精神；
不去学习成全知，
因果正理哪能真？！

443 不听教授靠坐禅，
成功了也不长久，
金银虽然能炼熔，
一旦离火就变硬。

444 纯靠智力去深省，
屏弃过失是禅门；
恰似洗去身上垢，
不久又会重沾身。

445 殊胜业因尚未齐全，
虽懂“无我”也难成佛；
如果不用妙计修炼，
虽见真谛并非罗汉。

446 好好领悟佛法，
禅定印入心中，
抛弃一切过失，
就会立地成佛。

447 一个人没有智慧，
经典再好也不学；
镶有宝石的金饰，
再美牛也不理会。

448 学者对一切格言，
当作真理来领悟；
懂道理而不奉行，
学会经典有何用？！

449 自己所需的经文，
每天要记住一句；
恰似蜂酿蜜、蚁做窝，
不久即可成圣哲。

450 如果愿意做善事，
无论如何听佛言；
任何时候都坚持，
舍命也要护佛法。

451 若能根据经教义，
生克相制去修行；
学者从不说谎话，
功效以后会分明。

452 从前这样做的就兴旺，
现在见到的还是这样；
这些美好的格言，
能使后来人美满。

453 聪明人哪怕已经知道，
学者的论著还得虔心学；
珍宝虽然非常美好，
未行销之前价值小。

454 森林虽然很多，
生长檀香的森林很少；
学者虽然很多，
能讲格言的学者很少。

455 好马在走路时知道，
金银在冶炼时知道，
大象在战场上知道，
学者在著书时知道。

456 假若世间有一人，
自己想达到标准，
就要研究这本书，
对症下药勤修行。

457 要知一切世间事，
他要把正法修行；
修身炼性行佛法，
乃是菩萨解脱行。

ས་སྐྱའི་ལེགས་བཤད།

༄། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤུ་བྷཱ་ཥི་ཏ་རཏྣ་ནི་དྷི་ནཱ་མ་ཤཱསྟྲ།
བོད་སྐད་དུ། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་
ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷ་ཡི་མཆོག་དང་ཟླ་དབང་གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་གཙོ། །
དྲང་སྲོང་རྒྱས་པ་གྲོག་མཁར་བ་དང་ཀླང་ཤིག་སོགས། །
ཀུན་ནས་དགའ་བའི་གཙུག་གི་ནོར་བུས་ཞབས་མཆོད་པ། །
འགྲོ་བའི་གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་དེ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཆོས་ལུགས་མི་འགལ་ཞིང་། །
འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཀུན་ནས་ལེགས་བསྒྲུབ་པ། །
དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག །
བཤད་པ་འདི་ནི་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་གཏེར། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོ།

མཁས་པ་བརྟག་པ།

1 མཁས་པ་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་པ། །
དེ་དག་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་སྡུད། །
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་བོའི་གཏེར། །
ཡིན་ཕྱིར་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་འབབ། །

2 སྐྱེ་བོ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་པའི། །
གླང་དོར་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་མཁས། །
རྡུལ་དང་འདྲེས་པའི་ལྕགས་ཕྱེ་རྣམས། །
ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལེན་པར་ཤེས། །

3 ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །
ཏོ་ཡི་བླུན་པོས་དེ་ལྟ་མིན། །
ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤར་བ་ན། །
འབྱུང་པོའི་བྱ་རྣམས་ལོང་བར་འགྱུར། །

4 ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཉེས་པ་དག །
སེལ་བར་ནུས་ཀྱི་བླུན་པོས་མིན། །
ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་དུག་ཅན་སྦྲུལ། །
གསོད་པར་ནུས་ཀྱི་ཁྲ་དས་མིན། །

5 བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་རྒུད་ན་ཡང་། །
ལྷག་པར་བློ་གྲོས་སྤོབས་ལྡན་འགྱུར། །
རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་བགྲེས་པ་ན། །
གླང་ཆེན་སྤྱི་བོ་སྒྲུར་དུ་འགེམས། །

མཁས་པ་བརྩད་ཅིང་མ་དྲིས་པ། །
6 དེ་ཡི་བར་དུ་གཏིང་མི་དཔོགས། །
རྔ་ལ་དབྱུ་གུས་མ་བརྡུང་པར། །
དེ་སྒྲིད་གཞན་དང་ཁྱད་ཅི་ཡོད། །

7 རིག་པ་ནང་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །
ཚེ་འདིར་མཁས་པ་མ་གྱུར་ཀྱང་། །
སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི། །
ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་པ་འདྲ། །

8 ཡོན་ཏན་ལྡན་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །
མ་བསྡུས་པར་ཡང་རང་ཉིད་འདུ། །
དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང་། །
བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་འཁོར། །

9 མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་བསླབས་པ། །
མཐར་ཕྱིན་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གསལ། །
བློ་ངན་ཤེས་པ་མང་ན་ཡང་། །
རྒྱུ་སྐར་བཞིན་དུ་གསལ་མི་ནུས། །

10 མཁས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཀྱང་། །
གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆུང་ངུའང་ལེན། །
དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སྤྱད་པ་ཡིས། །
མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྱུར། །

11 མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྲུངས་ན། །
དགྲ་བོ་མང་ཡང་ག་ལ་ཚུགས། །
འཕགས་རྒྱལ་གྱི་ནི་བྲམ་ཟེའི་བུ། །
གཅིག་པུས་དགྲ་བོའི་ཚོགས་ཀུན་བཅོམ། །

12 བློ་ཆུང་གྲོས་ཉེས་འཛེགས་པའི་ཚེ། །
བློ་ལྡན་ཐབས་ཀྱིས་བདེ་བར་གསོ། །
ཆུ་སྲུང་རྙོག་པས་ཆུད་གསན་པ། །
ཆུ་དྭངས་ནོར་བུས་དྭངས་པར་བྱེད། །

13 མཁས་པ་ཇི་ལྟར་ཐབས་བརྟགས་ཀྱང་། །
བླུན་པོ་འདུག་པའི་ལམ་མི་འགྲོ། །
ཆར་སྤོད་ཁྲིའུ་སྐམ་ན་ཡང་། །
ས་ལ་འབབ་པའི་རྒྱུ་མི་འབྱུང་། །

14 ཤེས་རབ་ལྡན་པ་མགོ་སྐོར་ཡང་། །
བྱ་བའི་ཆ་ལ་རྨོངས་མི་འགྱུར། །
སྲོག་ཆགས་གྲོག་མ་མིག་མེད་ཀྱང་། །
ཞིག་ལྡན་གཞན་པས་ལྷག་པར་མགྱོགས། །

15 བློ་གྲོས་ལྡན་པ་གཉིས་བགྲོས་ན། །
བློ་གྲོས་ལེགས་པ་གཞན་འབྱུང་སྲིད། །
ཡུང་བ་དང་ནི་ཚ་ལ་ལས། །
ཁ་དོག་གཞན་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

16 ཁྱོང་མཛངས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞི། །
གཅིག་པུ་ཡིན་ཡང་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །
རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་དང་། །
འཁོར་པོས་སྐྱུར་ལ་གྲོགས་མི་དགོས། །

17 ཐབས་ལ་མཁས་ན་ཆེན་པོ་ཡང་། །
བྲན་དུ་བཀོལ་བར་ག་ལ་དཀའ། །
མཁའ་ལྡིང་མཐུ་རྩལ་ཆེ་ན་ཡང་། །
གོས་སེར་ཅན་གྱི་བཞོན་པར་འགྱུར། །

18 འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་གྱི། །
བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཡིན། །
རྒྱལ་བུ་ཟླ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །
བྲན་བཟངས་འདི་དང་ཕྱི་མར་བསྒྲུབས། །

19 དཔའ་ཞིང་མཐུ་རྩལ་ཆེ་ན་ཡང་། །
མཁས་པ་མིན་པས་དཔལ་མི་ཐོབ། །
འབྱོར་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །
བསོད་ནམས་མེད་ན་ག་ལ་རྟག །

20 ཡོན་ཏན་སྐྱོན་གཉིས་ཤུས་ཀྱང་གསལ། །
འདྲིས་པ་འབྲེད་ཤེས་མཁས་པ་ཡིན། །
ཆུ་ལས་འོ་མ་ངང་པས་ཕྱེད། །
བ་ལ་འོ་མ་ཀུན་གྱིས་ཡོང་། །

21 སྨས་ཤིང་བསྐུལ་བར་སྒྱུར་པ་ན། །
དུད་འགྲོ་ལ་ཡང་གོ་བ་སྐྱེ། །
མ་བསྐུལ་གཞན་གྱིས་མ་སྨྲས་པར། །
བསམ་པ་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཡིན། །

22 བློ་དང་ལྡན་ན་མ་སྨྲས་ཀྱང་། །
རྣམ་འགྱུར་ཉིད་ལས་བསམ་པ་གོ །
བལ་པོའི་སེའུ་མ་སྨིན་ཀྱང་། །
ཁ་དོག་ཉིད་ལས་སྨྲ་བ་ཤེས། །

23 མཁས་པ་རང་གི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་། །
ཡུལ་ཁམས་གཞན་ན་མཆོད་པ་ཐོབ། །
ནོར་བུ་གཞན་དུ་ཁྲིན་པ་ཙམ། །
རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་ག་ལ་ཁྲིན། །

24 མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག །
བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད། །
བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེས། །
ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད། །

25 བློ་དང་ལྡན་ན་ཉམ་ཆུང་ཡང་། །
སྟོབས་ལྡན་དགྲ་བོས་ཅི་བྱར་ཡོད། །
རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡང་། །
རི་བོང་བློ་དང་ལྡན་པས་བསད། །

26 སེམས་ཅན་གཞན་དང་རྗེས་མཐུན་པའི། །
སྤྱོད་པ་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཡིན། །
དུད་འགྲོ་ཡིན་ཡང་རིགས་མཐུན་རྣམས། །
སྐད་གཅིག་ཏུ་ནི་མི་གནས་སམ། །

27 ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བྱ་བ་འགའ། །
མ་སྒྲུབ་པ་ན་དཔྱོད་པའི་ཚེ། །
མཁས་རྨོངས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས། །
སྒྲུབ་ནས་དཔྱོད་པ་བླུན་པོའི་ཚུལ། །

28 མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་ཡི།།
ཤེས་བྱ་ཤེས་ན་མཁས་པར་བགྲང་།།
བ་ལང་ཀན་གཞོན་དཔྱོད་པ་ལ།།
རྒན་པོ་མཁས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་མིན།།

29 རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཡིས་མི་ངོམས་ཤིང་།།
རྒྱལ་པོའི་བོང་མཛོད་ནོར་གྱིས་མིན།།
འདོད་ཡོན་སྤྱད་པས་མི་ངོམས་ཏེ།།
མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་མི་ངོམས།།

30 ལེགས་བཤད་བྱིས་པ་དག་ལས་ཀྱང་།།
མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་ལེན།།
དྲི་ཞིམ་བྱུང་ན་རི་དྭགས་ཀྱི།།
ལྟེ་བ་ལས་ཀྱང་གླ་རྩི་ལེན།།

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་པ།

ཡ་རབས་བརྟག་པ།

31 རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །
སྐྱེ་བོ་དམ་པས་ལྷག་པར་སྒྲོགས། །
མ་ལ་ཡ་ཡི་ཙན་དན་དྲི། །
རླུང་གིས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་བྱེད། །

32 དམ་པ་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན། །
དོན་གྲུབ་པ་དང་བདེ་སྐྱིད་འཛོབ། །
ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་ན། །
ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞེས་མཁས་རྣམས་སྒྲོགས། །

33 རྒྱལ་ངན་གཞན་གྱིས་གཙེས་པ་ན། །
ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་དྲན་པར་འགྱུར། །
རིམས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
གངས་ཆུ་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བྱེད། །

34 ཕྱིག་སྤྱོད་གྲུལ་པོས་གཙེས་པ་ན། །
མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ལྷག་པར་སྐྱོང་། །
འབྱུང་པོའི་གདོན་གྱིས་བཏབ་པ་ལ། །
གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན། །

35 དམ་པ་ཕྱིག་པ་ཆུང་ཡང་སྐྱོང་། །
དམན་རྣམས་ཆེན་པོའང་དེ་ལྟ་མིན། །
ཞོ་ལ་རྟུལ་ཕྲན་འབྱུར་བ་སེལ། །
ཆད་ལ་ཕབས་ཀྱང་ལྷག་པར་འདེབས། །

36 སྐྱེ་བོ་དམ་པ་རྒུད་སྒྱུར་ཀྱང་། །
སྤྱོད་པའི་ཁྱད་པར་ལྷག་པར་མཛེས། །
མེ་ནི་ཐུར་དུ་ཁ་བསྟན་ཀྱང་། །
མེ་ལྕེ་གྱེན་ལ་འབར་བར་མཐོང་། །

37 དམ་པ་རྒུད་ན་གནས་ན་ཡང་། །
འཁོར་འདབ་ཟན་པས་རིང་ནས་སྐྱོང་། །
མཁའ་ལ་སྤྲིན་ཆེན་འཁྲིགས་པ་ཡིས། །
ས་ཡི་ལོ་ཏོག་ཁྱད་པར་འཕེལ། །

38 གསོན་ཚེ་སྨན་གྲགས་དགའ་བའི་རྒྱུ། །
འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་བསོད་ནམས་དགའ། །
དེ་གཉིས་མེད་པའི་ནོར་ཙམ་གྱིས། །
མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་ནུས། །

39 ཕྱི་རྗེས་རིང་དུ་བལྟ་བ་དང་། །
བག་ཡོད་པ་ལ་བཟོད་སྲན་ཆེ། །
བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་ཞིང་བརྟན་ལ་གྲིམས། །
བློན་གཡོག་ཡིན་ཡང་དཔོན་དུ་འགྱུར། །

40 སྐྱིན་ལ་རྟག་ཏུ་སེམས་སྤྲོ་བ། །
དེ་ཡི་གྲགས་པ་ལྷུང་བཞིན་ལྡང་། །
ཕོངས་པ་སློང་བ་འདུ་བ་བཞིན། །
འབྲལ་བར་འདོད་རྣམས་དེ་བས་མང་། །

41 ཁྱིན་ནས་སླར་ཡང་མི་ལེན་ལ། །
དམན་པའི་བརྙས་པ་དང་དུ་ལེན། །
ཕན་པ་ཆུང་ངུའང་མི་བརྗེད་པ། །
བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཆེ་རྟགས་ཡིན། །

42 དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྨྲས་གྱུར་ཀྱང་། །
འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱད་པར་གསལ། །
སྣ་མའི་མེ་ཏོག་ལེགས་བཀབ་ཀྱང་། །
དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །

43 རྒྱལ་པོ་རང་ཡུལ་ཆེ་བ་ཙམ། །
དམ་པ་གང་དུ་ཕྱིན་པར་བཀུར། །
མེ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་ཉིན་རེའི་རྒྱན། །
གཙུག་གི་ནོར་བུ་གང་དུའང་མཆོད། །

44 ལྗོན་ཤིང་དུད་པ་འབྲས་བུ་མང་། །
རྨ་བྱ་དལ་བ་མཇུག་སྒྲོ་བཟང་། །
རྟ་མཆོག་དལ་བ་འགྲོས་མགྱོགས་ཏེ། །
དམ་པ་དལ་བ་མཁས་པའི་རྟགས། །

45 དམ་པ་རྣམས་དང་ཕྲལ་པ་ལ། །
སྦྲུས་པ་མཉམ་ཡང་དྲིན་མི་འདྲ། །
ཞིང་ལས་སོན་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། །
མེ་ཏོག་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མེད། །

46 བདག་ཉིད་ཆེ་ལ་ཕན་བཏགས་ན། །
ཐུང་ཟད་ཙམ་ཡང་འབྲས་བུ་འབྱིན། །
སྐྱུ་རུ་ར་ཅིག་བྱིན་པ་ལ། །
ཆོས་རྒྱལ་བུ་དང་སྙོམས་ལ་སྙོས། །

47 བཟང་པོའི་ཆོ་རིགས་སྤྱོད་པས་བསྲུང་། །
སྤྱོད་པ་ཉམས་ན་རིགས་དོན་མེད། །
ཙན་དན་དྲི་བཟང་སྐྱེ་བོ་དགའ། །
དེ་བསྲེགས་སོལ་བ་སུ་ཞིག་ལེན། །

48 ཆེན་པོ་རེ་ཞིག་རྒུད་གྱུར་ཀྱང་། །
དེ་ལ་གདུང་བ་བསྐྱེད་མི་དགོས། །
ཟླ་བ་རེ་ཞིག་གཟས་ཟིན་ཡང་། །
དེ་མཐག་ཏུ་གྲོལ་བར་འགྱུར། །

49 ཆེན་པོས་དགྲ་ལ་བྱམས་བྱས་ན། །
དགྲ་ཉིད་དེ་ཡི་དབང་དུ་འགྱུར། །
མང་པོས་བཀུར་བས་ཀུན་བསྲུངས་པས། །
ཀུན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་རང་དབང་བསྒྱུར་རོ། །

50 དམ་པ་ཇི་ལྟར་རྒུད་གྱུར་ཀྱང་། །
སྐྱུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་མི་ཟ། །
སེང་གེ་བཀྲེས་ཀྱང་མི་གཙང་བའི། །
ངན་སྐྱུགས་ཟ་བར་མི་བྱེད་དོ། །

51 དམ་པ་སྡུག་ལ་བབ་ན་ཡང་། །
རང་བཞིན་བཟང་པོ་ག་ལ་འདོར། །
ས་ལེ་སྦྲམ་ནི་བསྲེགས་བཅད་ཀྱང་། །
དེ་ཡི་ཁ་དོག་ཉམས་མི་འགྱུར། །

52 སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་དམན་པ་རྣམས། །
ཁྲོ་ཡང་ལན་དུ་ག་ལ་ཁྲོ། །
ཝ་སྐྱང་རིགས་པའི་སྐད་འབྱིན་ཡང་། །
རི་དྭགས་རྒྱལ་པོས་སྙིང་རྗེས་སྐྱོང་། །

53 བདག་ཉིད་ཆེ་ལ་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
སྐྱོན་ཆོལ་འགྱུར་གྱི་དམན་ལ་མིན། །
འཕན་ཟེལ་རིན་ཆེན་ལ་ལྷ་ཡི། །
མགལ་དུམ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་དཔྱོད། །

54 བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །
སྨད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །
རང་གི་ཡོན་ཏན་ཞིགས་གནས་པ། །
སྐྱེ་བོ་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །

55 ཟིག་པ་དང་ནི་མཐུ་རྩལ་ལས། །
སྐྱུང་བའི་ཡོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སྤྱོད་ཞིན། །
ཁྲི་དང་བྲི་ལ་འགྲངས་ན་ཡང་། །
ངོ་ཚ་བོར་བའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །

56 འཁོར་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ན། །
རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་བ་ཡིན། །
རྟ་ལ་རྒྱན་དུ་བྲིས་པ་དེ། །
བདག་པོ་ཉིད་ལ་མི་མཛེས་སམ། །

57 ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྗེ་དཔོན་གྱིས། །
འཁོར་ལ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་གྱུར་པ། །
དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འཁོར་གཡོག་རྣམས། །
རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ། །

58 བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གནས་པའི་སར། །
ཚ་ཁེངས་པ་གཞན་དག་སུ་ཡིས་བརྩི། །
མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ན། །
རྒྱུ་སྐར་མང་ཡང་མཐོང་མི་འགྱུར། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པ།

བློན་པོ་བརྟག་པ།

59 སྐྱེ་བོ་ངན་པ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་། །
ལྷག་པར་སྤྱོད་པ་ངན་པར་འགྱུར། །
འབབ་ཆུ་ཧྲི་ཞུར་བསློག་གྱུར་ཀྱང་། །
ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཁོ་ནར་འདོད། །

60 དམན་ལ་སྤྱོད་པ་བཟང་བྱུང་ཡང་། །
དེ་ནི་བཙོས་མའི་ཇམ་ཟར་ཡིན། །
ཤེལ་ལ་ཚོར་བུས་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་། །
ཆུ་དང་འཕྲད་ན་རང་མདོག་སྟོན། །

61 བློན་པོས་བྱ་བ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱང་། །
རྗེས་དབང་ཡིན་གྱི་བསྒྲུབས་པས་མིན། །
སྲིན་བུའི་ཁ་ཆུ་དར་སྐུད་དུ། །
འགྲོ་བ་མཁས་ནས་སྣང་བ་ཉིད། །

62 ཆེན་པོས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་གྲོས། །
ངན་པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འཇོམས། །
ཞིང་པས་ལོ་ཟླར་འབད་པའི་ཞིང་། །
སེར་བས་སྐད་ཅིག་རྡུལ་དུ་རློག །

63 ངན་པ་ཕལ་ཆེར་རང་གི་སྐྱོན། །
གང་ཡིན་གཞན་ལ་སྐྱོད་པར་བྱེད། །
ཁྲ་དས་མི་གཙང་ཟོས་པའི་མཆུ། །
ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་ནས་འཕྱིད། །

64 སྨན་པོ་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ན། །
དོན་ཉམས་དེ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། །
ལྷ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཡིས། །
འཁོར་སྡུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་གྲགས། །

65 རྨོངས་པ་བདེ་བ་འདོད་བཞིན་དུ། །
ཕུ་བ་སྡུག་བསྔལ་འབབ་ཞིག་སྒྲུབ། །
གདོན་གྱིས་བཏབ་པའི་སྨྱོ་བོ་འགའ། །
སྡུག་བསྔལ་སྲང་ཕྱིར་ལྟེབས་པ་མཐོང་། །

66 བློ་ངན་དྲང་པོ་ལ་ལས་རང་། །
བརླག་འགྱུར་ལ་ལས་གཞན་ལ་གནོད། །
ནགས་ཀྱི་ཤིང་དྲང་སྡད་ནས་གཅོད། །
མདའ་ཡི་དྲང་པོས་ཕ་རོལ་གསོད། །

67 རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་མི་སེམས་པ། །
དེ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཕྱུགས་དང་མཚུངས། །
བཟའ་བཏུང་འབའ་ཞིག་ཏུད་འགྲོས་ཀྱང་། །
བསླུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །

68 ཕན་དང་མི་ཕན་མི་དཔྱོད་ཅིང་། །
བློ་དང་ཐོས་པ་མི་སློབ་པར། །
ལྟོ་འགྲངས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ། །
སྤུ་མེད་པ་ཡི་ཕག་པ་ཡིན། །

69 བླུན་པོའི་དབུས་ན་དགའ་ཞིང་རྩེ། །
མཁས་པའི་མདུན་ན་ཞུམ་ཞིང་འཛུར། །
རྟོག་དང་སྙིག་ཤལ་མེད་ན་ཡང་། །
ཡ་སོ་ཅན་ཀྱི་བ་ལང་ཡིན། །

70 གང་ན་བཟའ་བཏུང་ཡོད་དེར་རྒྱུག །
དགོས་པའི་བྱ་བ་བཅོལ་ཡང་འབྲོས། །
གཏམ་དང་བཞད་གད་ཤེས་ན་ཡང་། །
མཇུག་མ་མེད་པའི་ཁྱི་ཟན་ཡིན། །

71 ཕྱིག་རྫེས་ཆུ་ཡིས་དགང་སླ་སྟེ། །
མཛོད་ཆུང་ནོར་གྱིས་དགང་བར་སླ། །
ཞིང་ཆུང་ས་བོན་གདབ་སླ་སྟེ། །
བློ་ཆུང་རིག་པ་མགུ་བ་སླ། །

72 རྡིགས་བཅས་ལྷུན་པོ་ཁས་ལེན་ཅན། །
ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། །
སོམ་པ་གང་གིས་བྱིན་པས། །
སྟོབས་ལྡན་གྱིས་ནི་ས་གསུམ་ནོར། །

73 བློ་ཆུང་སེམས་ལ་ཁོན་འཛིན་ཅན། །
གནོད་པ་བས་ཀྱང་རྣམ་འགྱུར་སྡུ། །
ཁྱི་ངན་དགྲ་བོ་མཐོང་ན་ཡང་། །
སྒུགས་པའི་ཐོག་མར་ཀུ་ཅོ་འདོན། །

74 བླུན་པོས་བསགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད།།
སྤྱོང་གི་སྤྱོད་པའི་བདེ་མི་སྤྱོང་།།
ཡང་ཡང་ཉལ་ཞིང་ལྷ་བ་ཡི།།
འཇུངས་པའི་ནོར་ནི་ཐྲི་བ་འདྲ།།

75 བླུན་པོའི་དྲུང་དུ་མཁས་པ་བས།།
བྱིའུ་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་འཕགས།།
བྱིའུ་འཛིན་ཟས་དང་ནོར་གྱིས་མཆོད།།
མཁས་པ་ལག་པ་སྟོང་པར་འགྲོ།།

76 ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།།
ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་པར་སྡང་།།
གངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དཀྱུན་སྐྱེས་པའི།།
ཝོ་ཏོག་ལྷས་ངན་ཡིན་ཞེས་སྨྲོགས།།

77 ཡོན་ཏན་ལོག་པར་སྦྱངས་པ་འགའ།།
ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཁྱད་དུ་གསོད།།
ཕྲ་བ་མེད་ན་གླིང་ཕྲན་འགར།།
ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན་དུ་བྱེད།།

78 ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། །
ཆོ་ག་ཚང་བར་བྱེད་ལ་བརྙས། །
ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་བྱིན་པ་ན། །
ཀང་གཉིས་པ་ལ་ཤིར་ཤི་བརྩི། །

79 ཆོ་ག་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་འགའ། །
ཡང་དག་ཆོ་ག་བྱེད་ལ་གཞེ །
སྐྱེས་བུ་ཁྲི་ཡི་མགོ་ཅན་རྣམས། །
བཞིན་བཟང་བྱད་མེད་ཡིན་ཞེས་བརྙས། །

80 ལོག་འཚོའི་ཟས་ནོར་རྙེད་པ་འགའ། །
མཁས་པ་དབུལ་པོ་ཁྲུད་དུ་གསོད། །
གླེའུ་ཆུན་རྣམས་ཀྱིས་ཤི་བརྫུང་ནས། །
མཏུག་མ་མེད་ཅེས་བཞད་གད་བྱེད། །

81 དེས་ན་ལས་ཀྱིས་མནར་བས་ན། །
མཁས་པ་བླུན་པོའི་ནང་དུ་འཁྲུམ། །
རླུང་གིས་བདས་པའི་མ་ཎི་ཀ །
དྲི་ཞིམ་ཟུག་དར་འབྲོད་ན་ཟླ། །

82 སྐྱོན་རྣམས་འབད་པས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། །
ཡོན་ཏན་ཟུ་ནས་མི་ཆགས་པ། །
སྐྱེས་བུ་ངན་པ་རྒྱ་ཚགས་བཞིན། །
ངན་པ་འཛིན་གྱི་བཟང་པོ་འཚོར། །

83 ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་མེད། །
མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྐྱོད། །
ཟས་ནོར་ཁོ་ནའི་གཏམ་གྱིས་འདའ། །
རྐང་གཉིས་པ་ཡི་ཕྱུགས་སུ་བཤད། །

84 བློ་ཆུང་མང་དུ་འདུས་ན་ཡང་། །
བྱ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་མི་ནུས། །
ཤི་ཆུང་མང་དུ་བསྡོམས་ན་ཡང་། །
ཁང་པའི་གདུང་མ་བཟོད་པར་དཀའ། །

85 མད་ཕྱུད་པ་ལས་དོན་གྲུབ་པ། །
སྣང་ཡང་མཛངས་པར་སུ་ཞིག་སྨྲ། །
སྲིན་བུ་དག་གིས་ཟོས་པའི་རྗེས། །
ཡི་གེར་སྣང་ཡང་ཡིག་མཁན་མིན། །

86 བློ་གྲོས་ཞན་པའི་འདོད་གཏམ་དང་། །
ཅང་ཤེས་མིན་པའི་རྟ་མཆོག་དང་། །
གཡུལ་ངོར་ལྡང་བའི་རལ་གྲི་རྣམས། །
སྐུ་ཡི་གྲོགས་འགྱུར་ངེས་པ་མེད། །

87 ཤེས་རབ་མེད་པའི་བླུན་པོ་རྣམས། །
མང་ཡང་དགྲ་ཡི་དབང་དུ་འགྲོ། །
གླང་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ཕྱུར་ཡོངས་པ། །
རི་བོང་བློ་ལྡན་གཅིག་གིས་བརྟུལ། །

88 ཤེས་རབ་མེད་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱང་། །
ཕལ་ཆེར་རང་ལ་ཕན་པ་ཉུང་། །
འདོད་འཇོ་བ་ཡི་འོ་མ་ཡང་། །
བེ་ཅུས་འཐུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ཡིན། །

89 བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁས་པ་ཡང་། །
མཆོད་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད། །
ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་ཡང་། །
འབྱུང་པོའི་གདོན་རྣམས་མི་འབྲིས་སམ། །

90 ཧྲན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་གསོག་ཧྲམས་ལ། །
གཉེན་གྱི་བསམ་པ་ག་ལ་ཡོད། །
སྡིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཁོ་ན་ཡིས། །
བྱི་བ་བཞིན་དུ་བསགས་ནས་འཆི། །

91 སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚོགས་ནང་དུ། །
ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་ག་ལ་འཁྲུར། །
སྦྲུལ་གདུག་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །
སྒྲོན་མེ་གསལ་ཡང་འོད་མི་འཕྲིན། །

92 ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཀྱང་ལས་ངན་གྱིས། །
འཇུངས་པས་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་མེད། །
རྒུན་འབྲུམ་སྨིན་པ་ཟ་བའི་ཚེ། །
ཁྲ་ལ་མཆུ་ནད་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་། །

93 རྒྱུན་དུ་གཞན་གྱིས་བསྐྱང་དགོས་པའི། །
སྐྱེ་བོ་ནམ་ཞིག་ཅི་ནས་ཉམས། །
བྱ་རོག་གིས་ནི་བཟུང་བ་ཡི། །
ཉུས་སྤྲལ་བས་ལ་ཕྱུང་ཞེས་གྲགས། །

94 བཟང་ངན་མི་ཤེས་དྲིན་བྱས་བརྗེད།།
ངོ་མཚར་གཏམ་ལ་མཚར་མི་འཛིན།།
མངོན་ཤུམ་མཐོང་བ་སྨར་ཡང་འདྲི།།
ཁྱིམ་ཞིང་རྗེས་འབྲང་ལྡན་པོའི་རྟགས།།

95 རྫོད་ཆུང་ཁ་ཡིས་དགྲ་བོ་འདུལ།།
རྒྱང་ནས་མཐོང་ན་ཙ་ཙོ་འཁྲིན།།
འཐབ་སར་འཕྲད་ན་ཐལ་མོ་སྦྱར།།
རང་ཁྱིམ་སླེབས་ན་ང་རྒྱལ་སྒྲ།།

96 ཕར་མ་གྲོས་བྱེད་ཚེ་ན་དཔའ།།
ཁྲལ་བསྐོས་པ་ན་ནོར་རྫིས་འདེབས།།
འགྲོ་དགོས་བྱུང་ན་ནད་བུ་ལྷང་།།
འཐབ་སར་རྒྱང་ནས་འབོད་ཅིང་བསྒོ།།

97 སྙོ་ཆུང་ཙུང་ཟད་རྒྱལ་བས་ངོམས།།
གལ་ཏེ་ཕམ་ན་གཉེན་ལ་འཁང་།།
གྲོས་ལ་འཚོགས་ན་འཐབ་རྩོད་སློང་།།
གསང་གྲོས་བྱས་ན་སྒྲོག་ཏུ་སྒྲ།།

98 གཡུལ་ངོར་རྒྱན་ལ་བྲི་དོར་བྱེད།།
དགྲ་དང་འཕྲད་ན་རང་ཕྱོགས་སྐྱེད།།
འགྲོགས་ན་དགྲ་བས་གཉེན་ཕྱོགས་འཇིགས།།
མཚོན་ཆ་དགྲ་ཡི་ལག་ཆར་འཕེན།།

99 དཔུང་ཚོགས་འགྲོ་ན་མདུག་སྟུད་ལ།།
སྔོག་ན་དེ་ཡི་སྣ་འདྲེན་བྱེད།།
བཟའ་བཏུང་མཐོང་ན་ནན་གྱིས་འཇུག །
དཀའ་བ་མཐོང་ན་ཐབས་ཀྱིས་འབྱོལ།།

100 སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ།།
བརྗོད་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱང་།།
ངན་སྐྱུགས་ཁྲིན་པ་སུ་ཞིག་སྤྱོང་།།
སྐྱུགས་པ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྤྱོང་།།

101 མཆུ་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བཟར་སྦྲོད་ཅིང་།།
སྨྲས་པའི་ཚེ་ན་མིག་ཚུམས་བྱེད།།
རྣམ་ཐར་ཐོས་ན་འཁྲུན་འཚེར་བ།།
གང་ལ་བྱུང་ཡང་ཐ་ཤལ་རྟགས།།

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པ།

སྨེལ་མ་བཏགས་པ།

102 དམན་པ་ཡོངས་སྤྱོད་ཆེན་ཡང་། །
རིགས་ལྡན་རྒྱུད་པས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །
བཀྲེས་པ་སྟག་གིང་རྩྭ་ཨེས། །
ཁྲེ་ཙུ་ཤིང་གི་རྩེ་ལས་ལྷུང་། །

103 བླུན་པོའི་ཡོན་ཏན་ཁར་འབྱིན་ཏེ། །
མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁོང་དུ་སྦེད། །
སོག་མ་ཆུ་ཡི་སྟེང་ན་འཕྱོ། །
ནོར་བུ་སྟེང་དུ་བཞག་ཀྱང་འབྱིང་། །

104 ཡོན་ཏན་ཆུང་རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེ། །
མཁས་པར་གྱུར་ན་དུལ་བར་གནས། །
ཆུ་ཕྲན་རྟག་ཏུ་ཀུ་ཅོ་ཆེ། །
རྒྱ་མཚོ་ཅ་ཅོ་ག་ལ་སྒྲོགས། །

105 སྐྱེ་བོ་དམན་རྣམས་དམ་པ་ལ། །
ཁྱད་གསོད་བྱེད་ཀྱི་དམ་པས་མིན། །
སེང་གེས་ལྷ་ཚོགས་ལེགས་སྐྱོང་གི །
ལྷ་ཉིད་ལྷ་ཡི་རིགས་ལ་འགྲན། །

106 དམ་པ་ཁྲོས་ཀྱང་བཏུད་ན་ཞི། །
དམན་རྣམས་བཏུད་ན་ལྷག་པར་རེངས། །
གསེར་དངུལ་སྲ་ཡང་བཞུ་ནུས་ཀྱི། །
ཁྲི་ཤུད་བཞུས་ན་དྲི་ངན་འབྱུང་། །

107 མཁས་ལ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཏེ། །
བླུན་ལ་སྐྱོན་རྣམས་འབའ་ཞིག་ཡིན། །
རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགོས་དགུ་འབྱུང་། །
སྦྲུལ་གདུག་ལས་ནི་ཉེས་ཀུན་སྐྱེད། །

108 ཉིག་སྤྱོད་ནགས་ན་གནས་ཀྱང་ཉམས། །
དམ་པ་གྲོང་ན་གནས་ཀྱང་དུལ། །
ནགས་ཀྱི་གཅན་གཟན་ཁྲོ་བ་དང་། །
རྟ་མཆོག་གྲོང་གནས་དུལ་བར་མཐོང་། །

109 སྐྱེས་མཆོག་རང་གི་སྐྱོན་ལ་ལྟ། །
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་གཞན་སྐྱོན་འཚོལ། །
རྨ་བྱ་རང་གི་ལུས་ལ་རྟོག །
སྲིན་བྱ་གཞན་ལ་ལྟས་ངན་གཏོང་། །

110 དམ་པ་དུལ་བས་རང་གཞན་སྐྱོང་། །
ངན་པ་རེངས་པས་རང་གཞན་སྡུག །
འབྲས་ལྡན་ཤིང་གིས་རང་གཞན་བསྲུང་། །
ཤིང་སྐམས་རེངས་པས་རང་གཞན་སྲེག །

111 འབྱོར་བའི་དུས་ན་ཐམས་ཅད་གཉེན། །
གལ་ཏེ་རྒུད་ན་ཀུན་ཀྱང་དགྲ། །
རིན་ཆེན་གླིང་དུ་རིང་ནས་འདུ། །
མཚོ་སྐམས་པ་ན་སུ་ཡང་སྤོང་། །

112 བླུན་པོ་འབྱོར་པ་ཐོབ་ན་བདེ། །
སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཁྲིན་ན་བདེ། །
མཛེ་ཅན་ཕྲུགས་ན་བདེ་བར་འཛིན། །
མཁས་པ་མཛེ་ལ་འཇིགས་པར་ལྟ། །

113 ཆེ་ལ་གནོད་བྱེད་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །
དམན་ལ་གནོད་བྱེད་གནོད་པར་འགྱུར། །
ནགས་མེ་རླུང་གིས་སྐྱོར་མོད་ཀྱི། །
དེ་ཡིས་སྒྲོན་མེ་ཆུང་ངུ་གསོད། །

114 འདི་བཤེས་འདི་ནི་དགྲ་བོ་ཞེས། །
བློ་གྲོས་ཆུང་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད། །
བློ་ཆེན་ཀུན་ལ་བྱམས་པ་ལ། །
ཕན་བྱེད་གང་ཡིན་ངེས་པ་མེད། །

115 ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡོན་ཏན་ལ། །
དགའ་ཡི་ཡོན་ཏན་མེད་རྣམས་མིན། །
སྦྲང་རྩི་འཛིན་པ་མེ་ཏོག་ལ། །
དགའ་ཡི་ཤ་སྦྲང་དེ་ལྟ་མིན། །

116 མཁས་པ་མཁས་པའི་ནང་ན་མཛེས། །
བླུན་པོས་མཁས་པ་ཇི་ལྟར་སོ །
ཙན་དན་གསེར་བས་རིན་ཆེ་ལ། །
བླུན་པོས་སོལ་བར་བུས་ལ་སྐྱོས། །

117 མཁས་པ་རང་གིས་དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི། །
བླུན་པོ་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་། །
ཁྱི་རྒན་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ན། །
རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག །

118 མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒུད་ན་ཡང་། །
ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱིས་གཞན་དགའ་བྱེད། །
བླུན་པོ་འབྱོར་པར་གྱུར་ཚེ་ཡང་། །
རྩོད་པ་ཁོ་ནས་རང་གཞན་སྡེག །

119 ཁ་ཅིག་སྐྱ་བས་གྲུབ་པར་སྡི། །
ལ་ལ་མི་སྐྱ་དོན་ལ་འབད། །
ཁྱི་ངན་དགྲ་ལ་ཁྲུས་འདེབས་ཏེ། །
རྒྱ་སྐྱུར་བྱི་ལ་སྐྱ་མེད་འཇབ། །

120 དམ་པ་རྒོལ་ཡང་ཕན་པ་སྒྲུབ། །
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་མཛའ་ཡང་གནོད། །
ལྷ་རྣམས་ཁྲོ་བས་སེམས་ཅན་སྐྱོང་། །
གཤིན་རྗེ་འཛུམ་ཡང་ཕ་རོལ་གསོད། །

121 སྐྱེ་བོ་དམ་པ་རིན་ཆེན་བཞིན།།
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་ལྡོག་མེད།།
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་སྲང་མདའ་བཞིན།།
ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་མཐོ་དམའ་བྱེད།།

122 བློ་མཐུན་རིང་ན་གནས་ཀྱང་ཕན།།
མི་མཐུན་ཉེ་ན་ལྷག་པར་འགྲས།།
འདམ་སྐྱེས་འདམ་གྱིས་མི་གོས་ལ།།
དེ་ཉིད་ཉི་མས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་།།

123 ཇི་སྲིད་ངོ་ཚ་ཡོད་གྱུར་པ།།
དེ་སྲིད་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་མཆོག །
ངོ་ཚ་བྲལ་ན་ཡོན་ཏན་ཉིད།།
ཕྱོགས་སུ་བྲུས་ཏེ་གཏམ་ངན་འཕེལ།།

124 དམ་པ་མ་བཙལ་ལེགས་པར་སྟོན།།
དམན་ལ་དྲིས་ཀྱང་ལོག་པར་བཤད།།
རྒྱལ་བའི་སྲས་ལ་བརྙས་ཀྱང་བརྩེ།།
འཆི་བདག་མཆོད་ཀྱང་གསོད་པ་ཡིན།།

125 གཅིག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ཡི། །
བྱ་བ་གཞན་ལ་གནོད་པ་སྐྱེད། །
ཟླ་བ་ཤར་ན་ཀུ་མུ་ད། །
ཁ་འབྱེད་འགྱུར་ཀྱི་པདྨ་ཟུམ། །

126 ཉེས་པ་ལ་ལས་དོན་གྲུབ་པ། །
བྱུང་ཡང་མཁས་རྣམས་ག་ལ་སྟོན། །
ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཀྱང་སྐྱོན་སྲིད་མོད། །
དེ་ལ་མཁས་རྣམས་ཁྲེལ་བ་མེད། །

127 རྙེད་པ་ལ་ལ་རྙེད་པ་སྐྱེ། །
རྙེད་པ་ལ་ལ་དགྲ་བོ་ཡིན། །
ཚོད་མ་མང་ལ་ལྡན་ནོར་འཕེལ་བྱེད། །
ནེའུ་ཤོ་སྨུམ་ན་འཆི་བ་རྙེད། །

128 དམ་པ་དབྱེ་དཀའ་འདུམ་སླ་སྟེ། །
དམན་པ་དབྱེ་སླ་འདུམ་པ་དཀའ། །
སྔོན་ཤིང་དང་ནི་སོལ་བ་ཡི། །
གཅད་དང་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །

129 ཉམ་ཆུང་གྱུར་ཡང་ཐོན་བྱེད་ན། །
ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་གནོམ་པར་དཀའ། །
ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་བག་ཕེབས་ན། །
ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་བརྣག་པ་མང་། །

130 ནོར་གྱིས་འབྱོར་ན་སྟོབས་ཀྱང་འཕེལ། །
ནོར་མེད་པ་ལ་སྟོབས་ཀྱང་འབྲི། །
བྱི་བ་དབྱིག་ལྡན་ནོར་ཕྲོགས་པས། །
ཀུ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་ཞེས་ཐོས། །

131 མི་གང་བསོད་ནམས་ལ་སྤྱོད་པ། །
བཏང་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབབ། །
བསོད་ནམས་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ། །
བསགས་ཀྱང་སྲུ་ཡིས་ཟ་བ་སོམས། །

132 དམ་པ་རེ་ཞིག་རྒུད་གྱུར་ཀྱང་། །
ཟླ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོ་འབྱུང་། །
དམན་པ་ལན་ཅིག་རྒུད་གྱུར་ན། །
མར་མེ་བཞིན་དུ་མནལ་བར་འགྱུར། །

133 ཤེས་ལྡན་དགྲ་ལ་ཞིག་བསྒྲིངས་ནས། །
ཕ་མར་དགྲ་བོ་དབང་དུ་སྡུད། །
རྫོང་ཆུང་དགྲ་ལ་ལན་བྱས་པས། །
དཀའ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཐོབ། །

134 མཁས་པས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ང་བའི། །
གནས་ལ་འཛུར་ན་དཔའ་རྟགས་ཡིན། །
སེང་གེས་ཀླུ་མཆོག་གསོད་པའི་ཚེ། །
ཕྲ་ལ་འཛུར་བ་ག་ལ་ཕྲར། །

135 རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞི་དཀྲོད་པར། །
དགྲ་ལ་མཆོང་བ་སྙུན་རྟགས་ཡིན། །
མར་མེའི་འོད་ལ་འཛིངས་པ་ཡིས། །
ཕྱང་སུ་དཔའ་བར་འགྲོའམ་ཅི། །

136 ངན་པ་རང་ཉེན་ཁྲིད་པར་འཛོམས། །
དམ་པ་གང་ལ་བཉེན་པ་སྲུང་། །
སྤྲིན་སུ་རང་ཉེན་ཟད་ཟད་ཟ། །
སེང་གེ་རང་གི་ཕྱུལ་འཁོར་སྲུང་། །

137 དམན་རྣམས་དགོས་པ་ཆུང་ངུ་གསང་། །
གསང་དགོས་དགོས་པ་མེད་པར་སྨྲ། །
དམ་པ་དགོས་མེད་གསང་མི་འགྱུར། །
གསང་དགོས་སྒྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་སྲུང་། །

138 དམན་པ་འཁྱོར་ན་རིགས་རྒྱུ་སྟེ། །
དམ་པ་འཁྱོར་ན་དུལ་བའི་རྒྱུ། །
ལྷ་སྐྱེས་འགྲངས་ན་རིགས་པས་བརྒྱལ། །
སེང་གེ་འགྲངས་ན་བདེ་བར་ཉལ། །

139 དམ་པ་དང་ནི་དམན་པ་ཡི། །
སྤྱོད་པ་གཉིས་ཀ་སོམས་པའི་ཞུགས། །
བྱང་བ་མི་རྟོག་ཚོལ་བ་དང་། །
ངང་པ་ཆུར་འཇུག་བསླབ་ཅི་དགོས། །

140 རྒྱལ་ངན་དགྲ་དང་ཕྲད་པ་ན། །
རང་གི་འཁོར་ལ་ཆད་པས་གཅོད། །
ཧོན་མ་གྲུབ་པའི་ལྷུན་པོ་འགའ། །
རང་ཉིད་འགེགས་ཏེ་འཆི་བ་ཡོད། །

141 ཆོས་རྒྱལ་དགྲ་དང་ཐྲད་པ་ན། །
ལྷག་པར་འཁོར་ལ་བྱམས་པ་སྐྱེ། །
ནང་བའི་བུ་ལ་ཁྱད་པར་དུ། །
མ་ནི་གདུང་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

142 སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ངན་པ་དང་། །
འགྲོགས་ན་ངན་པའི་ཤན་དུ་འགྱུར། །
གང་གཱའི་ཆུ་ནི་རབ་ཞིམ་པ། །
རྒྱ་མཚོར་སླེབས་ན་བ་ཚར་འགྱུར། །

143 དམན་པས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་བརྟེན་ན། །
སྐྱེ་བོ་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་འབྱུང་། །
གླ་རྩིས་བྱུགས་པའི་གང་ཟག་ལ། །
གླ་རྩིའི་དྲི་ཞིམ་འབྱུང་ལ་ལྟོས། །

144 ལྷུན་པོ་ཅིས་ཀྱང་མི་འགུལ་བ། །
དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བརྟན། །
ཤིང་བལ་རྒྱང་དུ་གཡོ་བ་ལྟར། །
དམན་པའི་སྤྱོད་པ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྔ་པ།
ངན་སྤྱོད་བརྟག་པ།

145 གཡོ་ཅན་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ནི། །
རང་དོན་ཡིན་གྱི་གུས་ཕྱིར་མིན། །
སྤྲིན་བྲུ་བསྙེན་ནས་དགོད་པ་ནི། །
ལྷུས་ངན་གཏོང་གི་དགའ་ནས་མིན། །

146 ངན་པ་ཐོག་མར་ཚིག་གིས་འདྲིད། །
ཐག་ཕེབས་སྦྲུར་ན་ཕྱི་ནས་བསྣུ། །
ཉ་པ་ཟས་ཀྱིས་ཁྲ་ཐིད་ནས། །
ཉ་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད་ལ་ལྟོས། །

147 དམན་པ་ཇི་སྲིད་ཉམ་ཆུང་བ། །
དེ་ཡི་བར་ལ་རང་བཞིན་བཟང་། །
དུག་གི་ཚེར་མ་མ་སྨིན་པའི། །
བར་དུ་གཞན་ལ་འབིགས་མི་ནུས། །

148 ཡིད་ལ་བསམ་པ་གཞན་བྱས་ནས། །
ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་གཞན་བྱེད་ན། །
གཡོ་ཅན་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ། །
བླུན་པོ་མཁས་པར་འཆོས་པ་ཡིན། །

149 ཧ་ཅང་གཡོ་སྒྱུ་མང་དྲགས་ན། །
རེ་ཞིག་གྲུབ་ཀྱང་ཐ་མར་བརླག ། །
གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོང་བུ་ཡིས། །
ལོ་ཏོག་ཟོས་མཐར་གཞན་གྱིས་བསད། །

150 ཤེས་རབ་ལྡན་ན་མཛོན་སྲུལ་ཀྱི། །
བཙུན་གྱིས་ཕ་རོལ་སྤྱོ་བར་ནུས། །
རྐུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིར་བཏགས་པས། །
ར་སྐྱེས་ཁྲུར་བ་བྲམ་ཟེས་བོར། །

151 ཉེས་པ་མཛོན་སུམ་བྱེད་བཞིན་དུ། །
གཡོ་ཅན་ཚིག་གིས་ཕ་རོལ་སྤྱོ། །
ལྷ་ཆེན་སྤྱི་ཐུགས་སྙོར་བ་ལ། །
སྡུག་བཏུལ་བདེན་པ་བསྒྲགས་སོ་ལོ། །

152 གཡོ་ཅན་ཚུལ་གཞོབ་དག་འཛམ་ལ། །
མ་བརྟགས་བར་དུ་ཡིད་ཤི་བརྟན། །
ཟ་ཟླ་གཟུགས་མཛེས་སྤྲ་སྙན་ཡང་། །
དེ་ཡི་ཁ་ཟས་དུག་ཆེན་ཡིན། །

153 གཡོ་ཅན་བཟང་པོའི་ཚུལ་བཟུང་ན། །
ཕྱི་ནས་དོན་ལ་སླུ་བ་ཡོད། །
རི་དྭགས་ཟ་མ་བསྟན་ནས་ནི། །
ཁྲིལ་འདས་སོང་བུའི་ཤ་དག་འཚོང་། །

154 ངོ་ཚ་ཆུང་ཉམས་གཞན་ནོར་ལ། །
བདག་གི་ཆེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡོད། །
མགྲོན་ལ་སྒྲོགས་པོའི་གསོས་བཏིང་ན། །
བདག་གི་གུས་ཏགས་སྟོན་པར་བྱེད། །

155 གཉིད་ནས་ཉམས་པའི་ཁྲིལ་འདས་ཉམས། །
རང་གི་གཏམ་ངན་ངོ་སོར་འཁྱེར། །
ཀུན་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་རིགས་འགའ། །
ཕ་བསད་པ་ལ་རྒྱལ་ཛ་རྫུང་། །

156 བློ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་བཏགས་པ། །
འགའ་ཞིག་གནོད་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །
སྐྱ་ཀའི་སྨྲ་གུས་མ་ཡི་སྤྲུ། །
འཐོག་པ་དྲིན་ལན་ཡིན་པར་སྨོམ། །

157 གཞུང་ངན་གཞན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། །
སླུང་བ་རང་གི་ཆེ་བར་སྨོམ། །
ཀླུ་ཡིས་འབད་ནས་ཕབ་པའི་ཆར། །
ཞིང་པ་རང་གི་དཔལ་དུ་རྗི། །

158 བློ་ངན་ལས་ལ་སྤྱོད་པ་ལ། །
རང་གི་འབད་པས་ཐོབ་པར་སེམས། །
ཁྱི་རྐན་ཡ་རྐན་ཕུག་པའི་ཁྲག །
རུས་པའི་བཅུད་དུ་བསྒོམས་ནས་འཆའ། །

159 མི་མཁས་པ་དག་གཉེན་བཙོམ་ནས། །
འབྲེལ་མེད་གཞན་དག་གསོ་བར་མཐོང་། །
མགོ་བོ་བཅད་ནས་མཇུག་མའི་རྒྱན། །
སྟོན་པ་མིན་པ་སུ་ཞིག་བྱེད། །

160 སྨན་པོ་དགོས་པའི་སར་མི་ཕྱིན། །
མི་དགོས་པ་ལ་ལྷུག་པར་འཚོར། །
ཆུ་མིག་ངན་པ་དབྱར་འབབ་ཀྱི། །
དཔྱིད་དུས་དགོས་པའི་ཚེ་ན་སྐམ། །

161 སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཞི་བ་ལ། །
ངན་པ་ལྷག་པར་འཚེ་བར་བྱེད། །
སྦྲུམ་དང་ལྡན་པའི་སྤྲོང་བུ་ལ། །
སེ་ལྷེ་འཆགས་ཀྱི་གཞན་ལ་མིན། །

162 རྩུབ་པས་རྩུབ་པ་སྦྲུལ་འགྱུར་གྱི། །
ཞི་བས་འདུལ་བར་ག་ལ་ནུས། །
ཕོལ་མིག་བསྒྲིགས་དང་བཅད་པས་གདོན། །
ཞི་ཆོས་དེ་ཡི་དུག་ཏུ་འགྱུར། །

163 རྒྱལ་པོས་ཆོས་བཞིན་ས་བསྲུང་སྟེ། །
མིན་ན་རྒྱལ་པོ་ཉམས་པའི་རྟགས། །
ཉི་མས་མུན་པ་མི་སེལ་ན། །
དེ་ནི་གཟའ་ཡིས་ཟིན་པའི་རྟགས། །

164 སྡིག་སྤྱོད་རྫི་བོར་བསྒོམས་པ་དང་། །
ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་གསུམ་པ་དང་། །
རི་རྩེ་ཤིན་ཏུ་ཞིག་པ་ཡི། །
འོག་ཏུ་གནས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་སྐྲག །

165 གལ་ཏེ་རིག་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །
སྐྱེ་བོ་རང་བཞིན་ངན་པ་སྤྱང་། །
དུག་སྦྲུལ་ནོར་བུས་མགོ་བརྒྱན་ཡང་། །
མཁས་པ་སུ་ཞིག་པང་དུ་ལེན། །

166 བསྟེན་དྲགས་རྒྱལ་པོ་བཞེད་བཞིན་དཀའ། །
བཀྱེད་ན་ཐུགས་ཀྱིས་འཛིན་པ་དཀོན། །
བར་མར་གནས་པ་གཡང་ཟ་བས། །
རྒྱལ་པོ་ལ་ལ་མེ་ཆེན་འདྲ། །

167 ཆུང་མ་ངན་དང་མཛའ་བོ་ངན། །
རྒྱལ་པོ་ངན་པ་སུ་ཞིག་བསྟེན། །
གཅན་གཟན་གདུག་པའི་ནགས་ཁྲོད་དུ། །
སེམས་ཤེས་རྟག་ཏུ་སྡོད་དམ་ཅི། །

168 རྡིགས་པས་ཡོན་ཏན་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་། །
འདོད་པས་ངོ་ཚ་ཉམས་པར་བྱེད། །
གཡོག་འཁོར་རྟག་ཏུ་སྲུན་ཕྱུང་ན། །
རྗེ་དཔོན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

169 ཕན་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་སྟེ། །
དེ་དག་བས་ཀྱང་ཉན་པ་དཀོན། །
སྨན་པ་མཁས་པ་རྙེད་དཀའ་སྟེ། །
དེ་ཡི་ཚིག་བཞིན་བྱེད་པ་ཉུང་། །

170 ཏ་ཙང་རྙོམ་པ་ཆེ་དྲགས་ན། །
ཕྲུག་བསྟལ་བརྒྱུད་མར་ཐོག་ཏུ་འབབ། །
སེང་གེ་ང་རྒྱལ་ཆེས་པའི་རྒྱུས། །
ལྷ་ཡིས་ཁྱུར་བུ་བསྐུར་ཞེས་ཐོས། །

171 བྱ་རོག་དག་གིས་བསྐྱངས་པ་དང་། །
གཞུང་ངན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་དང་། །
ཞིང་ངན་ས་བོན་བཏབ་པ་རྣམས། །
རེ་བ་མང་སྟེ་སྤྱོད་པ་ཉུང་། །

172 མ་བརྟགས་པར་ནི་སུ་ལ་ཡང་། །
ཡིད་ཆེས་པ་དང་བསྔོ་མི་བྱ། །
ཐག་ཕབ་པ་ལས་སྨིན་བྱུང་དང་། །
གྲོས་བཏབ་པ་ལས་དགྲར་གྱུར་མང་། །

173 འཇིག་རྟེན་ངན་པ་མང་ཡོད་ཀྱང་། །
སྐྱེ་བོ་ངན་འདྲའི་འཇིགས་པ་མེད། །
ངན་པ་གཞན་དག་བཅོས་ཐུང་གི །
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་བཅོས་ན་འཇིག །

174 སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ཡོན་ཏན་བརྒྱུས། །
ཕན་པར་བྱས་ཀྱང་མགུ་མི་ནུས། །
གང་ཞིག་བསྟན་པ་དགྲར་འགྱུར་འདི། །
སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །

175 ངན་པ་ཇི་ལྟར་བཅོས་གྱུར་ཀྱང་། །
རང་བཞིན་བཟང་པོ་འབྱུང་མི་སྲིད། །
སོལ་བ་འབད་དེ་བཀྲུས་ན་ཡང་། །
ཁ་དོག་དཀར་བ་མི་སྲིད་དོ། །

176 སྐྱེ་བོ་ངན་པས་སྤུན་ཕྱུང་བའི། །
ས་དེར་དམ་པ་མཐོང་ཡང་སྤོང་། །
སྦྲུལ་གྱིས་གཙེས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །
གསེར་གྱི་ཞག་ཐག་མཐོང་ཡང་འབྲོས། །

177 མཆོད་པ་དམ་པ་ལ་བྱ་ཡི། །
དམན་པ་མཆོད་ན་ཉེས་པའི་གཞི། །
འོ་མ་སྐྱེས་བུའི་བདུད་རྩི་སྟེ། །
སྦྲུལ་ལ་བྱིན་ན་དུག་འཕེལ་ལོ། །

178 འབད་དེ་ཀུན་ནས་བསྐྱེན་བྱས་ཀྱང་། །
ངན་པ་བློ་དང་ཀ་ལ་འདྲེས། །
མཆིལ་པ་ཇི་ལྟར་གསོས་གྱུར་ཀྱང་། །
ཐག་ཕེབས་འཕུར་བ་མི་སྲིད་དོ། །

179 རྟག་ཏུ་འབྲེད་ལ་བསྟེན་པའི་མིས། །
མཛའ་བོ་བརྟན་པོའང་ཕྱེད་འགྱུར་ཏེ། །
ཆུ་ཡིས་རྟག་ཏུ་བཙོས་གྱུར་ན། །
བྲག་ལ་སེར་ག་མི་འབྱུང་ངམ། །

180 བདག་གིས་བསྒྲུབས་དང་ངན་བྱས་དང་། །
མཁན་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་པ། །
བརྫུན་ན་བརྫུན་པས་ཡིད་བརྟན་མེད། །
བདེན་ན་ལྷག་པར་འཇིགས་པ་སྐྱེ། །

181 མི་གང་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པ། །
གཞན་གྱི་དྲུང་དུ་ཤུས་བརྗོད་པ། །
བདེན་ནམ་འོན་ཏེ་བརྫུན་ཀྱང་རུང་། །
མཁས་པས་དེ་ལ་བག་ཟོན་བྱ། །

182 གཞུང་ངན་ཟོར་ལ་གཅེས་འཛིན་པ། །
མཛའ་བཤེས་ཡིན་ཡང་ཡིད་མི་བརྟན། །
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གཤུག་ཟོས་ནས། །
གཉེན་གྱིས་བརྒྱག་པར་བྱས་པ་མང་། །

183 གནོད་པའི་མཚོན་མཁར་འབྱིན་པའི། །
དགྲ་བོ་དེ་དག་གཞོམ་པར་སྨྲ། །
ཕན་པའི་བསྒྲོག་ཏགས་ཁར་འབྱིན་པའི། །
དགྲ་བོ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་གཞོམ། །

184 ཟ་གཞན་མཁས་ན་འཚོ་སྲིད་ཀྱི། །
ཉེས་པའི་ཚིག་ཟ་འདྲུབ་པ་མེད། །
ཁྲ་ཡིས་ཞུག་པ་སྨ་ཕབ་པས། །
བསྐལ་པའི་བར་དུ་འགྲུས་ལ་སྐྱོས། །

185 སྙིང་ལ་ཁོན་དུ་དམ་བཟུང་ནས། །
ཁ་ལ་ཚིག་བཟང་སྨྲ་འོ་ཞེས། །
དྲང་སྲོང་གདུག་པའི་གདམས་ངག་སྟེ། །
དམ་པའི་ཚུལ་དང་འགལ་བ་ཡིན། །

186 དུག་གི་རྩ་བ་འདོན་པ་ལྟར། །
དགྲ་བོ་རྩད་ནས་གཅོད་དོ་ཞེས། །
རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ལས་འབྱུང་མོད་ཀྱི། །
ཐུ་བཞིན་བསྐྱངས་ན་ཐུ་བཞིན་ཕྱེད། །

187 རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ཡི། །
མི་དང་འགྲོགས་པ་སུ་ཡིས་ནུས། །
སོ་ནམ་བརྩོན་པའི་ཞིང་གསེབ་ཏུ། །
ལྕམ་གཞན་སྐྱིན་པའི་སོ་སྐབས་དཀའ། །

188 མི་གང་བྱས་པ་མི་གཟོ་བ། །
དེ་ལ་གྲོགས་བྱེད་ག་ལ་སྲིད། །
འབད་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་སྨིན་པའི། །
ཞིང་ལ་སོ་ནམ་སུ་ཡིས་བྱས། །

189 གཟུ་ལུམས་དག་གིས་སྤྱོད་པ་ཤིས། །
སྐྱེ་བོ་ལྷུར་དུ་རྒྱུད་པར་འགྱུར། །
སྐྱེ་བརྟོལ་ཅན་གྱི་གླང་རྒོད་ཀྱིས། །
གཅད་བྲ་ལྷུར་དུ་མི་གཙོད་དམ། །

190 དམན་ལ་ཧི་ལྷར་ཕར་ཕྱིན་ཡང་། །
ཚུར་ལ་དགོས་ན་ག་ལ་སྐྱེར། །
སྐམ་པས་ཏག་ཏུ་བཟུང་ན་ཡང་། །
ལྕགས་སྒོང་ཚུར་ལ་འཛིན་ནམ་ཅི། །

191 ངན་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པོ་ཞེས། །
སྐད་བཏ་གསན་ནས་ནི་ཐིག་ལ་སྤྱོར། །
གཞན་དོན་ལྷར་སྣང་བསྒྲུབ་དོན་ཏུ། །
མཁས་པ་སུ་ཞིག་རང་ཉིད་འཛེམས། །

192 ཐུ་ཡོན་ལྷག་མ་དགྲ་བོའི་ཐེད། །
ཁྲིམས་ངན་རྣམས་དང་གཏམ་ངན་དང་། །
རིགས་རྒྱུད་ངན་དང་སྤྱོད་ངན་དང་། །
མ་སྨིལ་བར་ཡང་རང་ཉིད་འཕེལ། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དྲུག་པ།

རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་བརྟག་པ།

193 བདག་ཉིད་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན། །
དེ་ཡི་བྱ་བ་ཤེས་པ་དཀོན། །
གཞན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང་། །
རང་ཉིད་ལྟ་ན་མེ་ལོང་དགོས། །

194 ཤེས་རབ་ཕྱོགས་གཅིག་ལྡན་པས་ཀྱང་། །
བྱ་བ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་དཀའ། །
ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་མིག་གིས་ཀྱང་། །
སྒྲ་ལ་ཉན་པར་ནུས་མ་ཡིན། །

195 ཧང་པོར་སྒྲ་བསྒྱུར་བཅས་དང་། །
འབྲུག་སྒྲ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་སྲིད། །
ལམ་ཧང་འགའ་ཞིག་ཆོར་འཛིགས་ལ། །
ཧང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་བཀྲ་ཤིས་བྱེད། །

196 བསོད་ནམས་མེད་ན་ཡོན་ཏན་འགའ། །
ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཛོམས། །
སྨྲ་རིག་འཛིན་པའི་ཉ་ཕྲིས་རྣམས། །
སྨྲ་རིག་ཉིད་ཀྱིས་སློག་དང་འབྲལ། །

167 ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་བསྟེན་དྲགས་ན། །
ཕལ་ཆེར་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བ་སྲིད། །
བུར་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པ་ཡང་། །
རྒྱུན་དུ་བསྟེན་ན་ཕལ་ཆེར་འདོར། །

198 རང་བཞིན་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་། །
རྒྱུན་དུ་གཙེས་ན་གནོད་སེམས་སྐྱེ། །
ཙན་དན་བསིལ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། །
གཙུབ་པར་གྱུར་ན་འབར་བར་འགྱུར། །

199 རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་མང་མོད་ཀྱི། །
ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། །
མཁའ་ལ་ལྷ་གནས་མང་ན་ཡང་། །
འོད་གསལ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་མེད། །

200 གང་ཞིག་གནོད་པ་བྱེད་ནུས་པ། །
དེ་ཡིས་ཕན་པར་བྱེད་པས་ནུས། །
མགོ་བོ་གཅོད་པར་ནུས་པ་ཡི། །
རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་སྲིད་སྦྱིན་པར་ནུས། །

201 སྔོན་པོ་སྔོ་ལྗན་དྲང་པོ་ཡིས། །
རྗེ་དང་འབངས་ཀྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །
མདའ་དྲང་མཁས་པས་འཕངས་གྱུར་ན། །
གང་ལ་གཏད་པར་འཕོག་པ་ཡིན། །

202 རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་བརྩིས་ན། །
ཐམས་ཅད་ཤེས་པའང་བཀུར་མི་འགྱུར། །
སྤྲུག་གི་དབང་པོས་མ་བཟུང་བའི། །
མི་རྗེ་བཟང་ཡང་སུ་ཞིག་ལེན། །

203 མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བློ་མཐུན་ན། །
ཉམ་ཆུང་གིས་ཀྱང་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །
སྤྲུག་ཆགས་སྒྲོག་མའི་ཚོགས་འདུས་པས། །
སེང་གེའི་ཕྲུ་གུ་བསད་ཅེས་གྲགས། །

204 ཞུམ་བཅས་རྩོལ་བ་དོར་བའི་ནི། །
མཐུ་སྟོབས་ལྡན་ཡང་རྒུད་པར་འགྱུར། །
གླང་པོ་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ལྡན་ཡང་། །
གླང་རྫི་ཆུང་ངུས་ཐྲན་བཞིན་འཁོལ། །

205 ང་རྒྱལ་རྩོལ་བ་ཆེར་བསྐྱེད་ན། །
ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཐིལ་གྱིས་གནོན། །
ཏུང་དཀར་ཤིན་ཏུ་ལུས་ཆུང་ཡང་། །
ཆུ་སྲིན་ཆེན་པོའི་གཤེད་མ་ཡིན། །

206 ཆེན་པོས་ང་རྒྱལ་བྱ་མི་དགོས། །
ངན་པས་ང་རྒྱལ་བྱས་ཅི་ཕན། །
རིན་ཆེན་ཚིག་གིས་བསྒྲག་མི་དགོས། །
མཆིད་སུ་བསྒྲགས་ཀྱང་སུ་ཞིག་ཉོ། །

207 བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་འཁྲོ་རབ་ཏག །
སྐྱེས་ངན་ཕུན་ཚོགས་རྒྱུད་ལ་ཉེ། །
ཉི་མ་རྒྱུན་དུ་འོད་འབྱིན་ཏེ། །
ཀླ་བ་ཀ་བར་སྐྱུར་ནས་འགྲི། །

208 རྒྱལ་པོས་སོ་འཕང་བསྟོད་དྲགས་ན། །
དེ་ཡིས་ཐ་མ་བརླག་པའི་རྒྱུ། །
སྒོ་ང་མཁའ་ལ་འཕངས་གྱུར་ན། །
ཆག་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ཅི་འབྱུང་། །

209 སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་རང་ཉིད་དང་། །
མཐུན་པའི་རིགས་ཀྱིས་གནོད་པ་སྐྱེལ། །
ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤར་བ་ན། །
འོད་ཟེར་ཅན་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར། །

210 ཕན་བྱེད་དགྲ་བོ་ཡིན་ཡང་བསྟེན། །
གཉེན་ཡང་གནོད་ན་སྤང་བར་བྱ། །
རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་རིན་གྱིས་ཉོ། །
ཁོང་པའི་ཟུག་རྔུ་སྨན་གྱིས་འབྱིན། །

211 ནང་དུ་ཅུང་ཟད་འཁྲོར་གྱུར་ན། །
ཕྱི་རུ་དྲེགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན། །
ཆུ་ཡིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཚེ། །
སྤྲིན་རྣམས་གཡོ་ཞིང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །

212 ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དགོན་པ་ལྟར། །
ཡོན་ཏན་ཅི་ཡང་མེད་པའང་དགོན། །
སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་འདྲེས་པ་ལས། །
ཡོན་ཏན་གཙོ་ཆེ་མཁས་པས་བསྟེན། །

213 དང་པོ་ཉིད་ནས་དགྲ་བོ་དང་། །
མཛའ་བོ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་མེད། །
ཁ་ཟས་མཞུ་དུག་ཏུ་འགྱུར། །
དུག་ཀྱང་ཞེས་ན་སྨན་དུ་འགྱུར། །

214 གང་ན་ལས་མཐུན་ཡོད་་དེ་འགྲོར། །
ལས་ཀྱི་འདུ་འཕྲོད་མེད་དེ་རརྒྱུད། །
ཁྱིམ་དུ་བཟུང་ཡང་མི་ཆགས་པའི། །
ངང་པ་མཚོ་ལས་བསྐྲད་ཀྱང་འཁོར། །

215 མཁས་རྣམས་རིག་པ་ཡོན་གྱིས་སྐྱོབ། །
བླུན་པོ་རིག་པ་བསླབས་ཀྱང་སྟོང་། །
ཕལ་ཆེར་ན་ལ་སྨན་ཟ་ཡང་། །
ཕལ་གསོན་པོ་ཞིབ་པ་ཡོད། །

216 རང་དབང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་སྟེ། །
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །
ཐུན་མོང་བ་ནི་རྩོད་གཞི་སྟེ། །
དམ་བཅས་པ་ནི་འཆིང་བའི་རྒྱུ། །

217 ནང་ན་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡང་། །
ཆ་ལུགས་ངན་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས། །
པགས་བྲི་ཨུ་མཁས་ཀྱང་སྤྱུ་མེད་པས། །
འདབ་ཆགས་ཀུན་གྱིས་སྤང་ཞེས་གྲགས། །

218 གནས་མིན་ཏ་ཙང་དྲང་པོ་ཡང་། །
རང་གཞན་གཉིས་ཀ་བརླག་པ་ཡོད། །
མདའ་ཡིས་ཕ་རོལ་གསོད་པ་འདམ། །
ཡང་ན་རང་ཉིད་འཆག་པར་འགྱུར། །

219 ཆར་དང་ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོར་འབབ། །
ཀློ་དང་རིག་པ་མཁས་ལ་འགོ །
ནོར་དང་སྐྱེ་བོ་རྒྱལ་པོས་སྡུད། །
ཉ་ཞིང་བརྟན་པར་ནགས་ཚལ་སྐྱེ། །

220 དབྱར་གྱི་ཆུ་མིག་རྩྭ་ཡི་མེ།།
སྨིན་པར་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉ།།
བློ་ངན་རིག་པ་ངན་དང་མཛའ།།
དགོས་ཚེ་འབྱུང་བའི་རེས་པ་མེད།།

221 སྨན་པོ་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས།།
རྒྱལ་པོ་ཁྲིག་ཏུ་འདུག་ན་མཛེས།།
སྨྲ་མ་བརྒྱ་ལམ་མཐོང་ན་མཛེས།།
ནོར་ཆེན་དཀོན་ན་རིན་ཐང་ཆེ།།

222 ཧ་ཅང་བྱམས་པ་ཆེ་དྲགས་ན།།
དེ་ཉིད་འཁོན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར།།
འཇིག་རྟེན་སྟོད་པ་ཕལ་ཆེར་ནི།།
འབྲེལ་བ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་མང་།།

223 ཤིན་ཏུ་སྟོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་།།
ལྷག་པར་མཛའ་བའི་རྒྱུ་སྲིད་དེ།།
སྟོད་པ་འབྱུང་བའི་མཐའ་ཕལ་ཆེར།།
འདུམ་པར་སྒྱུར་པ་མང་བར་མཐོང་།།

224 སེར་སྣ་ཅན་གྱི་ནོར་རྣམས་དང་། །
ཕྲག་དོག་ཅན་གྱི་གྲོགས་པོ་དང་། །
ཟློ་ངན་གྱི་ནི་རིག་པ་རྣམས། །
ཡོད་ཀྱང་དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་ནུས། །

225 བཀམ་ཆགས་ཅན་ནི་ནོར་གྱིས་དགའ། །
ང་རྒྱལ་ཅན་ནི་བསྟོད་པས་མགུ།
བླུན་པོ་རང་དང་མཐུན་པས་དགའ། །
དམ་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བས་མགུ །

226 སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། །
སྨྲ་སྦྱོབས་ཞན་པའི་རིག་པ་དང་། །
རྗེ་དཔོན་ངན་པའི་བཀའ་དྲིན་རྣམས། །
གཞན་ལ་ཕན་པའི་གོ་སྐབས་དཀའ། །

227 གང་ལ་ནོར་ཡོད་སྨྲ་བ་མཛེས། །
ནོར་མེད་སྨྲ་བ་བདེན་ཡང་སྨོད། །
མ་ལ་ཡ་ ལས་བྱུང་ཤུར་ན། །
སྡོང་དུམ་ཕལ་ལའང་རིན་ཐང་ཆེ། །

228 སྨ་མང་ཉེས་པ་འཛོན་པའི་རྒྱུ། །
མི་སྨ་ཉེས་པ་སྤོང་བའི་གཞི། །
ཉེ་ཙོ་སྨ་བས་གཟེབ་ཏུ་བཙུག །
འདབ་ཆགས་ལྷགས་པ་བདེ་བར་རྒྱུ། །

229 མི་གང་དགྲ་ལ་གཡོ་མེད་པས། །
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་བཏགས་ན། །
དགྲ་ཡང་དེ་ལ་གཡོ་མེད་པས། །
འདུད་པ་དངོས་པོའི་ཆེ་བ་ཡིན། །

230 སྟོབས་བྲལ་མི་ཡིས་ཁྲོས་ཅི་ཕན། །
སྟོབས་ལྡན་དོན་ལ་ཁྲོ་ཅི་དགོས། །
དེས་ན་བཟུ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ། །
ཁྲོ་བ་དོན་མེད་རང་སྲེག་ཡིན། །

231 སྨིན་པས་ངུས་ན་དགྲ་ཡང་འདུ། །
སྨིན་མེད་གཉེན་ཡང་རིང་དུ་སྤོང་། །
བ་ཡི་འོ་མ་ཟད་པ་ན། །
བེའུ་བཟུང་ཡང་འཆོར་བར་འགྱུར། །

232 བྱ་བ་འགའ་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །
གཞན་དག་ཤེས་པའི་ངེས་པ་མེད། །
རྩ་ལས་འོ་མ་འབྱེད་ཤེས་པའི། །
ངང་པས་གཟུགས་བརྙན་ཟས་སུ་སྨོས། །

233 རྟག་ཏུ་བྱམས་པས་སྐྱོང་བ་ཡི། །
རྗེ་བོས་བློན་གཡོག་རྙེད་པར་སླ། །
པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པ་དག །
མ་བསྡུས་པར་ཡང་ངང་གིས་འདུ། །

234 ཡོངས་སྤྱོད་ལྡན་པས་སྤྱོད་པ་དང་། །
མཁས་པར་གྱུར་ནས་ཏུ་ལབ་དང་། །
ཆེན་པོས་དམན་པ་ལེགས་སྐྱོང་བ། །
གསུམ་པོ་གཞན་བདེ་རང་ལ་ཕན། །

235 བསོད་ནམས་ཤུགས་ཀྱིས་ནོར་བསྒྲུབ་པ། །
ཉི་མའི་འོད་བཞིན་ལྟོས་པ་མེད། །
འབད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ནོར་བསྒྲུབ་པ། །
མར་མེའི་འོད་བཞིན་ཀུན་ལ་ལྟོས། །

236 ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་རྟེན་བཅས་ན།།
དམན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཐོབ།།
སྡོང་ཤིང་ཆེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིས།།
འཁྲིལ་ཤིང་རྩེ་མོར་ཕྱིན་ལ་ལྟོས།།

237 ཡོན་ཏན་ལྡན་ལ་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱང་།།
ཡོན་ཏན་དགའ་རྣམས་ཉེ་བར་བསྟེན།།
ཆར་གྱིས་མཁར་ལ་གནོད་ན་ཡང་།།
འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད།།

238 ཡོན་ཏན་མེད་ན་ཆ་ཤུགས་ཀྱིས།།
མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་ནུས།།
རྔ་མཆོག་འགྲོས་དང་མི་ལྡན་ན།།
ཤིན་ཏུ་བརྙིང་ཡང་རིན་ཐང་ཆུང་།།

239 ནོར་ལྡན་སྣུན་པོའི་ནང་ན་མང་།།
དཔའ་བོ་གཅན་གཟན་ཁྲོད་ན་མོད།།
ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་ཁྲོད་འཕྲིན་པ།།
དམ་པ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་དཀོན།།

240 གང་དང་གང་ལ་དེ་ཡོད་པ། །
དེ་ཡིས་དེ་ཡི་གྲགས་པ་ཐོབ། །
མཁས་པའི་གྲགས་པ་མཁས་པ་དང་། །
དཔའ་བོས་དཔའ་བོ་ཐོས་པ་བཞིན། །

241 ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བྱ་བ། །
དམན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྙས་པར་འགྱུར། །
དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྤྱི་བོའི་རྒྱན། །
ཟླ་བ་ལྷ་མིན་ཟས་སུ་བྱེད། །

242 རིག་པ་གླེགས་བམ་ལ་གནས་དང་། །
མ་བསླབས་པ་ཡི་གསང་སྔགས་དང་། །
བརྗེད་ངས་ཅན་གྱི་བསླབ་པ་རྣམས། །
དགོས་པའི་ཚེ་ན་སླུ་བ་ཤང་། །

243 བློ་ལྡན་ནོར་གྱིས་འབྱོར་ན་ཡང་། །
ཞི་ལོ་ཅན་ལ་མཐོན་པོ་དཀའ། །
རྣ་བ་ཐོག་མར་སྐྱེས་ན་ཡང་། །
ར་རྩེ་མཐོ་བ་མ་མཐོང་ངམ། །

244 ཁྲི་ཕག་རྣམས་ལ་དྲི་ཞིམ་དང་། །
དམུས་ལོང་བ་ལ་སྒྲོན་མེ་དང་། །
མ་ཞུ་བ་ལ་ཁ་ཟས་དང་། །
སྨན་པོ་རྣམས་ལ་ཚེས་ཅི་དགོས། །

245 ཡོན་ཏན་ཅན་དང་གསེར་བཟང་པོ། །
གཡུལ་ངོར་དཔའ་དང་རྟ་བཟང་པོ། །
སྨན་པ་མཁས་དང་རྒྱན་བཟང་པོ། །
གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་རུ་བྲིན། །

246 བློ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཡོད་གྱུར་པ། །
དེ་ཡིས་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་གང་། །
སྤྲ་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་པོ། །
སྲུ་བསེང་སྤྲུ་ཡིས་བཅོམ་ཞེས་ཐོས། །

247 ཕལ་ཆེར་སྤུ་ཚའི་སྤྱོད་པ་ནི། །
རིགས་རྒྱུད་ཕ་མའི་རྗེས་སུ་འབྲང་། །
ཁུ་བྱུག་སྨྲུ་ཤུ་ཏྲེཙ་ཁྲ་ཙ། །
འཕྲོ་བ་རྒྱུ་ལམ་སྲིད་པ་ཙམ། །

248 རི་དང་ཆུ་བོ་གླང་པོ་རྟ། །
ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ནོར་བུ་ཛོ། །
སྐྱེས་པ་བུད་མེད་རིགས་གཅིག་ཀྱང་། །
མཆོག་དང་དམན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད། །

249 བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡང་། །
ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་དཀའ། །
སོ་ཁའི་རྒྱལ་པོའི་ཚིག་ཙམ་གྱིས། །
རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་པོ་བཅིངས་ཞེས་གྲགས། །

250 བྱ་བ་འབད་ནས་ཀུན་བསྒྲུབས་ཀྱང་། །
འགྲུབ་པ་བསོད་ནམས་ཤུགས་ལ་རག །
ཚོང་པས་རྒྱ་མཚོར་མ་རྙེད་པའི། །
ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་མཛོད་ན་སྙོད། །

251 བླུན་པོའི་བྱམས་སྡང་རྟགས་ཀྱིས་གོ །
སྒྲིན་པོའི་བྱམས་སྡང་ལོག་པར་སྟོན། །
ཁྲི་ཀན་འཛུམ་ན་དགའ་རྟགས་ཏེ། །
གཤིན་རྗེ་འཛུམ་ན་གསོད་པའི་རྟགས། །

252 ནོར་གྱི་མཆོག་ནི་སྦྱིན་པ་སྟེ། །
བདེ་བའི་མཆོག་ནི་སེམས་སྐྱིད་པ། །
རྒྱན་གྱི་མཆོག་ནི་ཐོས་པ་སྟེ། །
གྲོགས་པོའི་མཆོག་ནི་མི་སླུ་བའོ། །

253 ནོར་གྱིས་མ་གཏུང་སུ་ཞིག་ཡིན། །
རྟག་ཏུ་བདེ་བར་བསྡད་པ་སུ། །
བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུང་། །
དབྱར་དགུན་བཞིན་དུ་བརྗེ་བར་འགྱུར། །

ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཆེན་པོའི་མིང་། །
254 བཟུང་བ་ཙམ་ལ་གཞན་གྱིས་བསྲུང་། །
སོར་མོའི་ཕྲེང་བའི་མིང་བཟུང་བས། །
ལོག་འདྲེན་ཕལ་གྱིས་བསྲུང་བར་བཤད། །

255 སེམས་ཅན་གང་དང་གང་འབྲེལ་བ། །
བྱ་བ་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་བྱེད། །
བྱ་རྒོད་འཕྲི་བ་ཁྲུར་བ་དང་། །
སྲམ་གྱིས་ཉུག་པ་མཆོད་ལ་ལྟོས། །

256 ལོངས་སྤྱོད་གསོག་པར་འདོད་རྣམས་ཀྱིས། །
འཕེལ་ན་གཏོང་བ་བསྲུང་བའི་མཆོག །
ཆུ་ཆེན་རྫིང་དུ་ལྷུགས་འདོད་ན། །
འབྲིད་པ་བཞག་པ་རྫིང་གི་གསོས། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པ།
མི་རིགས་པའི་རྩལ་དཔྱད་པ།

257 བྲན་གཡོག་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་དང་། །
དཀའ་ཐུབ་ལྡན་པ་ཚས་གཙོ་བ་དང་། །
རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་མི་སྐྱོང་པ། །
གསུམ་པོ་རྩལ་མིན་ཞུགས་པ་ཡིན། །

258 མི་ཕྱོགས་ཁྲ་བ་རྩོམ་པ་དང་། །
མང་དང་འཁོན་ཞིང་སྤོབས་ལྡན་རྩོད། །
ཁྱད་མེད་ཡིད་རྟོན་ངན་དང་མཛའ། །
ལྷ་པོ་སྨྱུར་དུ་བརྟག་པའི་རྒྱུ། །

259 ནོར་མེད་གོས་བཟང་མཆོག་འདོད་དང་། །
གཞན་ལ་སློང་ཞིང་ང་རྒྱལ་ཆེ། །
བསྟན་བཅོས་མི་ཤེས་རྩོད་པར་འདོད། །
གསུམ་པོ་འགྲོ་བའི་བཞད་གད་ས། །

260 ཕྱུལ་བཟང་ཡོད་བཞིན་ཡུལ་ངན་ལ། །
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ཞོངས་ཤིང་ཆགས། །
ཀེམ་ཤུའི་མེ་ཏོག་ཤ་ཡིན་ཞེས། །
ཅི་ཕྱུང་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་རེ། །

261 ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དགྲ་བས་ཀྱང་། །
རང་གི་འཁོར་གྱིས་གནོད་པ་མང་། །
སེང་གེ་ལུས་ཀྱི་འབུ་མིན་པ། །
སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱིས་ག་ལ་ཟ། །

262 རྗེ་བོས་བདག་ལ་གནོད་བྱེད་ན། །
དེ་ལ་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་སུ། །
སྣང་བས་གཟུགས་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་ན། །
དེ་ལ་ལྟ་བའི་ཐབས་གཞན་མེད། །

263 ཆོས་སྤྱོད་ཞི་བར་གནས་པ་ལ། །
འཚེ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཤལ་ཡིན། །
རང་ལ་སྐྱབས་འོང་བསད་པ་ལ། །
དཔའ་བོ་ཡིན་ཞེས་སུ་ཞིག་སྒྲོགས། །

264 སྐྱེ་ངན་རང་ལ་མི་ཕན་ཡང་། །
གཞན་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡོད། །
སྤྲུལ་གདུག་ཟས་སུ་རླུང་ཟ་ཡང་། །
ཕ་རོལ་མཐོང་ན་མི་གསོད་དམ། །

265 འདོད་པ་བདེའོ་སྙམ་སེམས་ཀྱང་། །
དེ་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ། །
ཆང་འཐུང་བདེའོ་སྙམ་པ་དེ། །
སྨྱོ་བ་བདེ་བར་བསྒོམ་པ་ཡིན། །

266 ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་འཛིག་རྟེན་ཀུན། །
ཡོན་ཏན་འབད་པའི་ཤུགས་ལ་གནས། །
འབད་ནས་ཡོན་ཏན་མི་བསྒྲུབ་པར། །
གཞན་ལ་འཁངས་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །

267 མི་རྣམས་ཚེ་རིང་བ་ལ་སྨོན། །
རྒས་པར་གྱུར་ལ་འཇིགས་པར་ལྟ། །
རྒས་ལ་འཇིགས་ཤིང་ཚེ་རིང་བར། །
འདོད་པ་བླུན་པོའི་ལོག་ལྟ་ཡིན། །

268 གང་ཞིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ།།
དེ་ལ་ཡོན་ཏན་མི་སློབ་ན།།
མི་དེ་གདོན་གྱིས་བཏབ་པའམ།།
ཡང་ན་ལས་ཀྱིས་མནར་བ་ཡིན།།

269 གང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་བཞིན་དུ།།
སྤྱོད་དམ་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་ན།།
མི་དེ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའམ།།
ཡང་ན་ཡི་དྭགས་མངོན་སུམ་ཡིན།།

270 ཆོས་ལུགས་ཤེས་ཀྱང་མི་སྒྲུབ་ན།།
དེ་ཡི་ཆོས་ཀྱིས་རི་ཞིག་བྱ།།
ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་ཡང་།།
གཅན་གཟན་དགའ་བ་ག་ལ་སྐྱེ།།

271 ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་ལ།།
ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཀྱང་སྤྱོད་མི་ནུས།།
བྱ་རོག་ལྟོགས་ཀྱང་བསྐུངས་ནོད་ཀྱི།།
འགྲངས་པར་ཟ་བར་ག་ལ་ནུས།།

272 སྤྱོད་དམ་སྦྱིན་པར་མི་ནུས་པའི། །
ནོར་དེས་ཕྱུག་པོར་བསྒོམ་ན་ནི། །
རི་བོ་གསེར་དུ་བསྒོམས་པ་ཡིས། །
ཕྱུག་པོ་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ། །

273 ཆོས་དང་ཆོས་མིན་སྨྲ་བ་ལ། །
མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་། །
དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཉམས་ལེན་པ། །
འཛིག་རྟེན་འདི་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །

274 རིགས་གཟུགས་ལང་ཚོ་ལྡན་ན་ཡང་། །
ཡོན་ཏན་མེད་ན་མཛེས་མ་ཡིན། །
ཤ་ཏྲ་སྨྲ་སྨུག་ཡིད་འོང་ཡང་། །
ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་འོས་སམ་ཅི། །

275 སྣ་ཡི་ཚབ་མ་ཉོས་པའི་བུ། །
གཡར་བའི་རྒྱན་དང་བརྐུས་པའི་ནོར། །
སློབ་དཔོན་མེད་པའི་རིག་པ་རྣམས། །
ཡོད་ཀྱང་གཞན་གྱིས་བསྟི་བ་མེད། །

276 མི་གང་བྲུས་པ་མི་གཙོ་བ། །
དེ་ནི་གཞན་པས་རང་ལ་གནོད། །
ལྐུས་ངན་བསྒྲུབ་པ་ཉེས་པ་འགའ། །
དགྲ་ཡི་ཐོག་མར་རང་ལ་འབྱུང་། །

277 ཡོངས་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཐོང་ན་ཡང་། །
གནས་མ་ཡིན་ལས་སུ་ཞིག་ལེན། །
ཕྱུག་ཕྲུག་འཐབ་བས་པའི་ཁྲག་བལྡགས་པས། །
ལྷ་སྐྱེས་མགོ་བོ་བཀས་ཤེས་ཐོས། །

278 འབྲེལ་པ་འགའ་ཡི་ངོར་བྱས་ནས། །
གཞན་དག་སྡེས་ཀྱིས་དོར་མི་བྱ། །
བརྒྱ་བྱིན་ཡིན་ཡང་འཁོར་འདབ་རྣམས། །
ག་བུར་བཞིན་དུ་འབྲོས་པར་འགྱུར། །

279 སྔུན་དུ་འགྲོགས་པའི་གྲོགས་སྤངས་ནས། །
གསར་བུ་འགའ་ལ་ཡིད་མི་བརྟན། །
ཐུག་པའི་རྒྱལ་པོས་བྲུ་ཚིག་གི།
རྙིན་པོ་བརྟེན་པས་ཕྱུང་ཞེས་གྲགས། །

280 མི་ངན་འབད་པས་བསྟེན་ནུས་ཀྱང་། །
རང་གི་མི་ཏུ་འགྲོ་བ་མེད། །
ཆུ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྐོལ་སྒྱུར་ཀྱང་། །
མི་ཏུ་འབར་བ་མི་སྲིད་དོ། །

281 ཆུ་མཚན་བརྟགས་ནས་བྲོ་བ་ནི། །
ཅུང་ཟད་རིགས་ཤིང་སེལ་བའང་ཤེས། །
ཆུ་མེད་པར་ནི་གང་བྲོ་བ། །
དེ་ཡི་བསལ་ཐབས་སུ་ཡིས་ཤེས། །

282 དགྲ་བོའི་ནུས་པ་མ་བརྟགས་པར། །
ཉམ་ཆུང་ན་ཡང་བརྙས་མི་བྱ། །
ད་ཏི་སྦྲ་ལ་བརྙས་པ་ཡིས། །
ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་རྒྱ་མཚོ་བཅོམ། །

283 བསོད་ནམས་འདོད་ན་ངན་སེམས་སྤྲོ། །
རིགས་འདོད་པ་ན་ཕྲུ་ངན་སྤྲོ། །
ནོར་འདོད་པ་ན་བཀམ་ཆགས་སྤྲོ། །
ཚེ་འདོད་པ་ན་འཆི་ལྟས་འབྲང་། །

284 རང་གིས་ངན་སྤྱོད་མ་བྱས་ན། །
བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་སྨད་མི་ནུས། །
རྒྱ་མིག་རང་ཉིད་མ་སྐམས་ན། །
ས་ཡིས་མནན་པས་ག་ལ་ཐུབ། །

285 བྱ་བ་མི་འདྲ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ། །
མཐར་ཕྱིན་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །
བློ་རྒོད་ཕལ་ཆེར་གྲོང་བར་གྱི། །
ཁྲི་གན་འདྲ་བར་རྒྱུན་དུ་འཁྲུམ། །

286 ལས་ཀྱི་ཞུགས་ཀྱིས་ཁྲིད་པ་ན། །
བློ་ཆེན་ལོག་པའི་ལམ་ནས་འགྲོ། །
སྨྲ་རྟོགས་བྱེད་པའི་སྟོན་པ་མཆོག །
དབང་ཕྱུག་སྦྱིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །

287 མི་གང་ཁྲིམས་ལས་གང་འདའ་བ། །
རེ་ཞིག་རྒྱལ་ཡང་ཕམ་པ་ཡིན། །
རྒྱ་སྐྱུར་ཁྲིམས་ལས་འདས་པ་ཡིས། །
ས་ཀུན་ཐོབ་ཀྱང་སེང་གེས་བསད། །

288 ཧ་ཅང་ཤེས་རབ་ཆེ་དྲགས་པའི། །
ཐུ་བ་མང་ན་བདག་ཉིད་བརླག །
རྒྱལ་པོ་དྲན་རྒྱ་ཆེས་པ་ཡིས། །
རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། །

289 ཧ་ཅང་ཡོངས་སྤྱོད་བསགས་དྲགས་པའི། །
ནོར་ནི་རང་གི་གཤེད་མ་ཡིན། །
ཕུང་ཁྲོལ་ཕལ་ཆེར་ཕྱུག་པོ་ལ། །
འཕྲང་གི་སྤྲང་པོ་བདེ་བར་རྒྱུ། །

290 ཧ་ཅང་མཐུ་རྩལ་ཆེ་དྲགས་ན། །
ཕྱེ་བ་པའི་སྐྲ་ཞོན་བྱེད་པ་ཡིན། །
གཡུལ་དུ་བསད་པ་ཕལ་མོ་ཆེ། །
མཐུ་རྩལ་ཅན་ལ་བྱུང་བ་མང་། །

291 འབྱོར་དང་ཤེས་རབ་སྟོབས་ལ་སོགས། །
བསོད་ནམས་ལྡན་ལ་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །
བསོད་ནམས་མེད་ན་དེ་དག་ཀུན། །
བདག་ཉིད་བརླག་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར། །

292 མགས་པས་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་། །
རང་གི་བསོད་ནམས་བརྟགས་ཏེ་བྱ། །
རྗོད་ཏུས་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་པ། །
སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་ཡི་ནང་ནའང་དཀོན། །

293 ཞིང་ངན་ལྷ་ཡིས་ཁེངས་པ་ན། །
ཕྱོགས་གཅིག་ཅི་ནས་འཛིག་པ་ལྟར། །
གང་ལ་ནོར་དང་ལྡན་གྱུར་པ། །
དེ་ལ་རིགས་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །

294 སྡུ་དང་ལྡན་ལ་ནོར་ཆེན་དཀོན། །
དེ་དང་ལྡན་ན་དགྲ་བོས་འཛོམས། །
ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ན། །
མི་དེ་སྔར་དུ་འཆི་བ་མང་། །

295 དེས་ན་མཁས་པས་བསོད་ནམས་བསག །
བསོད་ནམས་ཡོ་ན་བདེ་བའི་རྒྱུ། །
སྐུ་ཞིག་གང་ན་ཕུན་ཚོགས་པ། །
དེ་ནི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྟགས། །

296 བརྫུན་གྱིས་ཕ་རོལ་བསླུས་སོ་ཞེས། །
སྨྲ་ནས་རང་ཉིད་བསླུས་པ་ཡིན། །
ལན་གཅིག་བརྫུན་དུ་སྨྲས་པ་དེས། །
བདེན་པ་སྨྲས་ཀྱང་དོགས་པ་སྐྱེ། །

297 ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་མི་དཔྱོད་པར། །
ཁྲོས་ཤིང་ཕ་རོལ་གནོད་འཚེབས་པ། །
ཆུང་མ་བསད་པའི་ཐེ་བ་ལྟར། །
གྲོགས་དང་བྲལ་བའི་མྱ་ངན་ཐོབ། །

298 མ་འོངས་པ་ལ་མི་དཔྱོད་པར། །
ལྷུང་བའི་ཚོ་ན་འབད་དེ་བཙལ། །
ཆུ་དང་འཕྲད་ན་ལྷམ་འཕུད་ཀྱི། །
མ་འཕྲད་པ་ནས་ག་ལ་འཕུད། །

299 ཐུགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི། །
ཁྱུ་བ་ལེགས་ཀྱང་འཛུག་མི་རུང་། །
ཁོང་པའི་ནང་དུ་མི་འཛུ་བའི། །
ཁ་ཟས་ཞིམ་ཡང་སུ་ཞིག་ཟ། །

300 རྩོལ་བ་དོར་ནས་འདུག་པ་ལ། །
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །
འབད་པ་མེད་ན་ཞིང་བཟང་ཡང་། །
ལོ་ཏོག་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

301 གནས་མ་ཡིན་པའི་དུལ་དྲགས་ན། །
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་བསྙོ་བར་འགྱུར། །
ཤིང་བལ་ལྷན་དུ་བྱེད་མོད་ཀྱི། །
ཡལ་ག་སུ་ཞིག་ལྷན་དུ་འདེངས། །

302 ཁྲ་བ་ངན་དང་ཚི་འགྲུབ་པ། །
ཕ་རོལ་བསྙོ་ཡང་བྱེད་ན་ཐྲུན། །
སྦྱར་དུག་ཉོ་ལ་སུ་ཞིག་ཛོན། །
ཐམས་ཅད་སྨྱིན་ཞེས་སུ་སྨྲ་ནུས། །

303 ནོར་རྣམས་གསོག་ཅིང་མི་སྤྱོད་ལ། །
རང་བསྒྲིག་བྱུད་ཤིང་གསོག་པ་ཡིན། །
སྦྲང་བ་སྦྲང་རྩི་མི་ཟ་བར། །
གཞན་གྱིས་ཁྱེར་ན་ལྕེབ་པར་ཛོམ། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པ།

བྱ་བ་བརྟག་པ།

304 སྙི་ལྷན་བྲ་བ་ཐུང་ཟད་ཀྱང་། །
སྐུན་དུ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །
སྒྲུབ་པར་སྒྱུར་ན་ལྷ་ཅི་སྨོས། །
མ་སྒྲུབ་ན་ཡང་མཛེས་པའི་རྒྱུ། །

305 སེམས་ཅན་ཐོས་པ་སྣ་ཚོགས་པས། །
ཐམས་ཅད་མགུ་བར་ནུས་ཀྱང་དཀའ། །
རང་ཉིད་ཡོན་ཏན་ལྡན་བྱས་ན། །
ཐམས་ཅད་དགའ་བ་དེ་ལ་ཉེ། །

306 ཤིན་ཏུ་རྒས་པར་སྒྱུར་ཚེ་ཡང་། །
ཐོས་པ་མང་དུ་བསག་པར་བྱ། །
ཕྱི་མར་ཐོས་པས་ཕན་པ་ཙམ། །
སྦྱིན་པ་ཡིས་ཀྱང་ག་ལ་ཕན། །

307 ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་སྐྱེ་བོ་བསྟེན།།
ཡང་ན་ཐ་མལ་འགྲོགས་པ་བདེ།།
བུམ་པ་ཆུ་ཡིས་གང་བའམ།།
ཡང་ན་སྟོང་པ་ཁུར་བ་སླ།།

308 ཡོན་ཏན་ཆུང་ཟད་བསླབས་པའི་མི།།
སུ་ཞིག་གིས་ནི་བསྟེན་པར་ནུས།།
ཆུ་ཕྱེད་གང་བའི་བུམ་པ་དེ།།
མགོ་ལ་བཀུར་བ་སུ་ཡིས་ནུས།།

309 མི་གང་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་དང་།།
དམན་པའི་ཁྱད་པར་ལེགས་ཤེས་ནས།།
དེ་ཡི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཤེས་པ།།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཞི་ཆེན་ཡིན།།

310 བློ་གྲོས་ལྡན་པས་ལེགས་བསྲུངས་ན།།
སྐྱེ་བོ་དམན་པའང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར།།
སློབ་ཤེས་དག་གིས་ནི་ཙོ་ལ།།
བསླབས་ན་འདོན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར།།

311 ཉམས་སྟོབས་ཆུང་བའི་སྐྱེ་བོས་ཀྱང་། །
ཆེན་པོ་གཞན་ལ་བསྟེན་ན་འགྲུབ། །
ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཉམ་ཆུང་ཡང་། །
མཚོ་དང་འདྲེས་ན་སྐམ་མི་ནུས། །

312 རང་ལ་བློ་གྲོས་མི་ལྡན་ན། །
བློ་ཆེན་གཞན་ལ་ལེགས་པར་འདྲི། །
ལག་པས་དགྲ་བོ་མི་སོད་ན། །
མཚོན་ཆ་ལེན་པར་མི་བྱེད་དམ། །

313 གནོད་པར་བྱེད་པའི་དགྲ་བོ་ཡང་། །
ཐབས་དང་ལྡན་ན་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །
དུག་ཆེན་ལུས་ལ་གནོད་མོད་ཀྱི། །
སྦྱོར་བ་ཤེས་ན་སྨན་དུ་འགྱུར། །

314 རིགས་པས་རྙེད་པའི་ཟས་ནོར་བླང་། །
མི་འོས་གཞན་ལ་རྐོམ་སེམས་སྤང་། །
ཤིང་ཐོག་རྩེ་ཤིང་ལས་བླང་གི །
དེ་ལས་ཐལ་ན་ས་ལ་ལྷུང་། །

315 མཁས་པས་སྒྲིམ་པ་མི་བྱེད་པ། །
དེ་ཕྱི་བར་ལ་ཉེས་པ་འབྱུང་། །
བློ་དང་ལྡན་པས་རབ་བསྒྲིམས་ན། །
ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་དཀའ། །

316 ཇི་སྲིད་རང་སྟོབས་མ་རྫོགས་པར། །
དེ་ཕྱི་བར་དུ་དགྲ་རྣམས་བཀུར། །
ནུས་པ་རྫོགས་ནས་གང་རིགས་པ། །
བྱ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་གཞན་དག་སྨྲ། །

317 དགྲ་བོ་སྙན་པར་སྨྲ་ན་ཡང་། །
བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིད་མི་བརྟན། །
རྩ་སྐྱུར་བྲི་ལ་རེས་པ་ཡིས། །
ཕ་རོལ་གསོད་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན། །

318 ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་ཞེ་སྡང་ཡང་། །
དེ་ལ་དགའ་བས་བསྙེན་དེ་བསྟད། །
ས་ལ་རྐང་པ་འདྲེད་གྱུར་ན། །
ས་ཉིད་ལ་ནི་བརྟེན་པ་བཞིན། །

319 ཧ་ཅང་འདོད་ལ་བརྐམ་པ་ཡིས། །
སྐྱེ་བོ་མྱུར་དུ་བརླག་པར་འགྱུར། །
མཆིལ་པའི་ཤ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །
ཉ་རྣམས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གསོད། །

320 མཆོད་འོས་པ་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་། །
རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པས་བསྡུ་བར་བྱ། །
མཆོད་གཏོར་ལ་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་། །
ཡི་དྭགས་བར་དུ་མགུ་བས་བསྲུང་། །

321 ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་མོ་དང་། །
བདེ་དང་ཟས་ལ་ཆགས་པ་སྤང་། །
འདོད་ལ་ཞེན་པའི་ཞི་ལན་གྱིས། །
འབོད་སྒྲོགས་ལང་ཀ་བསད་ཅེས་གྲགས། །

322 བྲམས་སྟོད་གཉིས་ཀ་ཆེན་པོ་དང་། །
བྲ་ཡི་དམན་དང་ནམ་ཡང་མིན། །
ཚོ་ཚོང་རིན་ཆེན་ལ་བྲ་ཡི། །
སྒྲར་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མིན། །

323 དཔྱ་བ་མང་ཕྱིར་རྒྱལ་པོའི་མཛོད། །
ཏ་ཙང་མི་བསྐྱུ་ཞུང་ཧུས་ཁེངས། །
གྲོག་མཁར་སྦྲང་རྩི་ཡར་ངོ་ཨི། །
ཟླ་བ་ཞུང་ཧུ་ཞུང་ཧུས་ཁེངས། །

324 རྗེ་བོས་འབངས་ལ་མི་གནོད་པར། །
རིགས་པའི་ལམ་གྱི་དཔྱ་རྣམས་བསྡུ། །
སྣ་ལའི་ཤིང་ལས་སྦྲོས་ཀྱི་བཅུད། །
གཟགས་པ་མང་ན་སྐམ་པར་འགྱུར། །

325 རྗེ་བོས་ལྷག་པར་དེས་པ་དགོས། །
སྨྲ་མཚན་ཆུང་ཧུས་བྲི་མི་ཐུང་། །
སྦྲུལ་ལ་ནོར་བུ་ཡོད་ན་ཡང་། །
སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་ནང་དུ་སྤྱོད། །

326 གང་ཞིག་ནོར་འདོད་སྐྱེ་བོས་ཀྱང་། །
ཆོས་ཉིད་གཙོ་བོར་བསྲུང་བར་བྱ། །
ཆོས་ལས་ཉམས་པའི་ནོར་ཙམ་གྱིས། །
འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡང་ག་ལ་རྟག །

327 ཧ་ཅང་བྱམས་ཐལ་གཉེན་ལའང་མིན། །
ཤིན་ཏུ་གནོད་ཆེ་དགྲ་ལའང་མིན། །
གཉེན་ལ་རེ་བ་འཁོན་གཞི་སྟེ། །
གནོད་ལན་ཀུན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་སླ། །

328 འཇམ་ཕོས་འཇམ་ཕོ་འཇོམས་བྱེད་ཅིང་། །
འཇམ་ཕོས་རྩུབ་ཕོའང་འཇོམས་པར་བྱེད། །
འཇམ་ཕོས་ཀུན་འགྲུབ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
འཇམ་ཉིད་རྣོ་ཞེས་མཁས་རྣམས་སྨྲ། །

329 སྐུ་ལའང་བདག་གི་དགྲ་ཡིན་པ། །
འགའ་ཡང་བདག་ལ་མི་བྱམས་ཞེས། །
མི་བྱམས་ན་ཡང་དེ་མི་བསླུག།
བསླུགས་ན་དེ་ཉིད་འབྱེད་པའི་སེལ། །

330 ཇོ་ཞ་ཁྲིལ་ལ་མི་ལྷ་ཞིང་། །
མཆོད་དང་བརྙས་པའི་ཁྱད་མི་ཤེས། །
ཟས་དང་ནོར་ལ་ཆགས་ལྡན་པ། །
དེ་འདྲའི་གནས་སུ་བསྡད་མི་བྱ། །

331 ཡུལ་གཞན་ཞིགས་པར་མ་བརྟགས་པར། །
ཐུ་མའི་གནས་ནི་དོར་མི་བྱ། །
རྐང་པ་ལ་གཅིག་མ་བཙུགས་པར། །
གཉིས་ཀ་བཏེག་ན་འགྱེལ་བའི་རྒྱུ། །

332 རང་སྤྱོད་འབད་པས་སྒྲ་བར་བྱ། །
ཕལ་ཆེར་གསལ་བར་བསྟན་པས་ཉམས། །
གྲི་ཞུ་སློས་གར་མི་བྱེད་ན། །
མགུལ་དུ་ཐག་པ་ཅི་སྐེ་འདོགས། །

333 ཉེས་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་ན་ཡང་། །
གནས་མ་ཡིན་ལ་སྨྲ་མི་བྱ། །
ལྷས་ངན་མཐོང་ན་སྨྲ་བ་པོའི། །
ཐོག་ཏུ་འབྱུང་ཞེས་འཇིག་རྟེན་སྒྲོགས། །

334 གཞན་གྱིས་བརྐུས་པར་འགྱུར་བ་ཡི། །
ནོར་དང་ཟས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །
ཁྲི་ཕག་མི་གཙང་ཟ་བ་ལ། །
མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཡིད་སྨོན་བྱེད། །

335 ཕ་རོལ་གནད་དུ་འཛེབས་པའི་ཚིག །
དགྲ་བོ་ལ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །
བྲག་ཅ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ལ། །
དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལེ་ལན་འབྱུང་། །

336 གལ་ཏེ་དགྲ་ལ་གནོད་འདོད་ན། །
རང་ཉིད་ཡོན་ཏན་ལྡན་པར་བྱ། །
དེ་ཡིས་དགྲ་ཡང་སེམས་སྡིག་ཅིང་། །
རང་ཡང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

337 མི་བསྟུན་འགྲོ་ལ་བྱམས་སེམས་བསྐྱེད། །
རྩུབ་སྤྱོད་ཁོ་ནས་གདུལ་བར་བྱ། །
རང་གི་ལུས་ལ་ཕན་འདོད་རྣམས། །
གཏར་དཔྱད་ཀྱིས་ནི་ནད་རྣམས་འདོན། །

338 གནོད་པར་བྱེད་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་། །
སྔར་དུ་བསལ་ལ་འདུམ་པར་བྱ། །
ཡུར་བ་ཆུང་ངུའི་རྗེས་ཞུགས་ནས། །
འོད་པ་ཆེན་པོ་མ་མཐོང་ངམ། །

339 མཁས་པས་བླ་བ་མ་ཡིན་པའི། །
བྱ་བ་ཤེས་ཀྱང་མི་བྱའོ། །
གླང་པོས་དགྲ་སྟོ་བཅོམ་པ་ཡིས། །
ཕྱིན་དུ་རྒྱལ་པོས་བཅིངས་ལ་སྐྱོས། །

340 རང་ཕྱོགས་སྟང་ཡང་སྤྱང་མི་བྱ། །
དགྲ་བོ་བྱམས་ཀྱང་འཁྲུ་མི་བྱ། །
བྱ་རོག་བྱ་རོག་གིས་འཚོ་ཡང་། །
ཉིན་མོ་ཡོང་བ་བསྟེན་ན་ཕུང་། །

341 བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་བྱེད་ཀྱང་། །
མཁས་པས་ཐག་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་བྱ། །
སེང་གེས་རི་བོང་གླང་ཆེན་གཉིས། །
གསོད་པའི་ཚེ་ན་བསྒྲིམས་གློད་མེད། །

842 ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་མི་བཀུར་བའི། །
གནས་དེར་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྡོད། །
རྫ་ཤེལ་མི་ནོར་བྱེད་པ་ཡི། །
ཡུལ་དེར་རྫ་ཤེལ་འཚོང་ངམ་ཅི། །

343 མཁས་པས་གཞན་ལ་བཤད་པའམ། །
ཡང་ན་ཞི་བའི་གནས་སུ་བསྒྲུབ། །
ནོར་བུ་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་བྱེད་དམ། །
མིན་ན་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་གནས། །

344 བདག་པས་མཐོ་བའི་དམ་པ་ལ། །
བསྟེན་ན་བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ། །
ལྷུན་པོའི་ངོས་ལ་གནས་པ་ཡི། །
བྱ་རྣམས་གསེར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར། །

345 ཆེན་པོ་ཕྲག་དོག་ལྡན་པ་ལ། །
བརྟེན་ན་ཆེན་པོ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །
ཉི་མའི་འོད་ལ་ཉེ་བ་ཡིས། །
ཟླ་བ་མར་ངོར་སྒྱུར་ལ་ལྟོས། །

346 མི་གང་མཛའ་བ་མི་བརྟན་པ། །
དེ་དང་འགྲོགས་པར་སུ་ཞིག་འདམ། །
ནམ་མཁའི་གཞའ་ཚོན་མདོག་མཛེས་ཀྱང་། །
ཡུན་དུ་རེ་ན་བླུན་པོ་འཁྲུལ། །

347 བདག་ཉིད་གང་ལ་མི་དགའ་བ། །
གཞན་ལ་ཀུན་ཏུ་དེ་མི་བྱ། །
གཞན་གྱིས་ཙུང་ཟད་གཙེས་པའི་ཚེ། །
རང་ལ་བསམས་པ་ཅི་བྱུང་སོམས། །

348 གང་ཞིག་བདག་ཉིད་གང་དགའ་བ། །
དེ་ཉིད་གཞན་ལ་སྦྱར་བྱས་ན། །
གཞན་གྱིས་བདག་ལ་གང་དགའ་བ། །
དེ་ཡི་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར། །

349 དགུ་རྒོད་རྣམས་དང་མཛའ་བ་དང་། །
རྩེ་ད་པ་གཉིས་ཀ་མཁས་པས་སྤང་། །
འགྲུས་པ་དང་ནི་འདྲིས་པའི་ཚུལ། །
གཉིས་ཀ་བརྟེག་ལ་བྱུར་མི་རུང་། །

350 དམ་པ་དག་ལ་བསྟེན་པ་དང་། །
མཁས་པ་དག་ལ་འདྲི་བ་དང་། །
གཞུང་བཟང་པོ་དང་འགྲོགས་པ་ནི། །
སྲུ་ལ་ཡོད་པ་རྒྱན་དུ་བདེ། །

351 དུས་སུ་མ་བབ་པ་ཡི་གཏམ། །
གང་སྨྲ་དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་བརྙས། །
མང་པོ་སྨྲ་བའི་གཏམ་ཚིག་ལས། །
སྐྱོན་པར་རྗེས་སུ་མི་དཔོག་གམ། །

352 ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི། །
སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་བསམ། །
དེ་ལྟར་ཀོ་ནས་མི་སྨྲ་བའི། །
མི་ལ་གཞན་གྱིས་བཀུར་བ་ཉེ། །

353 ཕྱལ་དང་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། །
རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་ལན་འགའ་སྨྲ། །
ལེགས་བཤད་ཡིན་ཡང་མངས་གྱུར་ན། །
ཚོང་ཟོང་ལྷག་བཞིན་ཁྲིན་མི་འགྱུར། །

354 རང་སྐྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །
སྐྱོན་དུ་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །
མང་པོས་ཟད་ག་ལ་དེ་སྒྲོགས་ན། །
སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་རྗེས་སུ་དཔོག །

355 ཁོ་ཡང་སྨྲོན་དེ་མི་འདོར་ན།།
མི་དེ་གདོན་གྱིས་བཏབ་པ་ཡིན།།
ད་དུང་གཉེན་པོ་མི་འདུག་ན།།
མི་ཡིན་སྙམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག །

356 ཅུང་ཟད་བསམ་པ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས།།
སྨྲོན་དེ་བརྟགས་ལ་གདོན་པར་བྱ།།
དེ་ལྟར་གཉེན་པོ་སྤྱོད་པ་ཡི།།
མི་དེ་གོང་ནས་གོང་དུ་འགྲོ།།

357 སྔོ་དང་སྨན་པའི་མཐུས་ཀྱང་རུང་།།
བསྔོ་བ་ཉན་པའམ་དཔའ་ཡང་རུང་།།
གཞན་གྱི་བྱ་བ་མི་ཤེས་ཀྱང་།།
དེ་དང་དེ་ཡི་སྤྱོད་པས་སྐྱོང་།།

358 མི་བསྲུན་པ་ཡི་འབྲེལ་བ་དང་།།
ཉིང་ནས་འགྲོགས་ཀྱང་སྲུངས་ན་བདེ།།
རྟག་ཏུ་འགྲུལ་བའི་སོ་བཟང་ཡང་།།
བརྟོན་ན་བདེ་ཞེས་ཆེན་པོ་སྨྲ།།

359 ཕུན་དུ་འཁང་ཞིང་འཁོར་བ་ཡི། །
འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་དྲིན་ལ་བསྙད། །
སྦྲུལ་གྱིས་ཟིན་པའི་ཚ་དག་ནི། །
གཅོད་མ་ནུས་ན་སྐྱོག་དང་འབྲལ། །

360 གལ་ཏེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་གྱུར་ན། །
ཕུན་ཚོགས་གཞན་ལ་སེར་སྣ་སྤང་། །
ཡུལ་འཁོར་དབང་དུ་འདུ་བ་ན། །
དབྱིག་ལ་སེར་སྣ་བྱེད་དམ་ཅི། །

361 མཁས་པ་ཡོངས་སྐྱོད་གསོག་འདོད་ན། །
ཆ་ཤས་སྦྱིན་པ་སྤྱང་བ་ཆེ། །
ཁྲོན་པའི་ཆུ་ནི་འཕེལ་འདོད་ན། །
འཆུ་བ་ཉིད་ནི་གདམས་ངག་ཡིན། །

362 གང་ཞིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འདོད་ན། །
དེ་ཡིས་འདུ་འགོད་མང་དུ་བྱ། །
འདུ་འཛི་ལྷག་བསྐལ་གྱུར་མཐོང་ན། །
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རེ་བ་ཐོངས། །

363 བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་ཡང་། །
སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་གཉིས་སོམས། །
གཉིས་ཀ་མཉམ་ཡང་ཕྱང་དགོས་ན། །
ཉེས་པ་ཤས་ཆེ་སྤོས་ཅི་དགོས། །

364 མཁས་པ་དྲང་པོ་གུས་པས་བསྟེན། །
མཁས་པ་གཡོ་ཅན་ཤེས་ན་གཟབ། །
རྨོངས་པ་དྲང་པོ་བྱམས་པས་བསྐྱང་། །
རྨོངས་པ་གཡོ་ཅན་ཐུར་དུ་སྤང་། །

365 ནོར་དང་གཡོག་འཁོར་མེད་ན་ཡང་། །
མཛའ་བོ་བློ་ལྡན་གྲོགས་ཡོད་ན། །
དུད་འགྲོས་ཀྱང་ནི་དོན་འགྲུབ་ན། །
མི་ཡི་འགྲོ་བས་སྨོས་ཅི་དགོས། །

366 གང་ཞིག་ཤེས་པའི་བྱ་བ་བསྒོ། །
མི་ནུས་པ་ལའགའ་མི་སྦྱར། །
རྒྱུ་ལ་ཤིང་རྟས་མི་བགྲོད་དེ། །
ཐང་ལ་གྲུ་ཡིས་ཇི་ལྟར་འགྲོ། །

367 ཕྱུན་རིང་འཁོན་པའི་དགྲ་བོ་དང་། །
མཛའ་བ་བྱེད་ཀྱང་བསྲེ་མི་བྱ། །
ཞིམ་དུ་ཁོལ་བའི་ཆུ་ཡིས་ཀྱང་། །
མེ་དང་ཕྲད་ན་མི་གསོད་དམ། །

368 གཞུང་བཟང་ཇོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ན། །
དགྲ་བོ་ལ་ཡང་ཡིད་བརྟན་རུང་། །
གཞུང་བཟང་དགྲ་ལ་སྐྱབས་སོང་བས། །
སྲོག་གི་བར་དུ་བསྐྱབས་པ་ཐོས། །

369 རང་ལ་ངན་སེམས་མེད་ཅེས་ཏེ། །
ཐལ་པ་ཀུན་ལ་ཡིད་མི་བརྟན། །
རི་དྭགས་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཟང་ཡང་། །
མཆེ་བ་ཅན་རྣམས་ཟས་སུ་བསྒོམ། །

370 ལྷུན་པོ་ཡོག་པའི་ལམ་འགྲོ་ན། །
ལྷུན་པོ་ཉིད་དུ་གོ་བས་ཆོག །
མཁས་པ་ཡོག་པའི་ལམ་འགྲོ་ན། །
ལྷ་མཚན་གང་ཞིག་དཔྱད་དགོས་སོ། །

371 མཁས་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཕྲ་ཀ་པར་སྤྱད། །
མི་སྙིང་ན་ཡང་འཕྲོག་པ་མེད། །
ལོངས་སྤྱོད་ཉམས་པའི་ས་སྐྱོགས་སྤང་། །
མི་འཕྲོག་ན་ཡང་གཉའ་ཁྲིས་འཛེམས། །

372 རང་གིས་ལེགས་པར་ཤེས་ཚ་ཡང་། །
བྱ་བ་ཐམས་ཅད་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྲུབ། །
མི་གང་གྲོས་ལ་མི་དགའ་བ། །
འགྱོད་པ་རིན་གྱིས་ཉོ་བ་ཡིན། །

373 ཉམ་ངའི་གྲོས་དག་བྱེད་པ་ན། །
མཛའ་ཡང་གསུམ་དུ་གྲོས་མི་བྱ། །
རྣ་ལངས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ངན་ན། །
ཐོག་མར་སྒྲུབ་པོ་ཟླ་བར་འགྱུར། །

374 ཞེན་ཤེས་སྐྱོམས་པར་གཏོང་ལ་མཁས། །
དུལ་ཞིང་ཀུན་གྱི་ངོ་བསྟུང་བ། །
འཇིགས་མེད་བྲུས་པ་རྒྱུད་མི་གསོན། །
མི་དེས་འདོད་ན་ས་ཀུན་ཐོབ། །

375 གལ་ཏེ་དགྲ་བོ་སྐྱབས་འོང་ན། །
དེ་ལ་མཆོད་ནས་སྐྱན་པ་བཟོད། །
ཁྲ་ཏུས་བྱི་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །
བདེ་བ་ཐོབ་ཅེས་སྔོན་རབས་སྒྲ། །

376 གྲོགས་པོ་ངན་དང་ཐོས་པ་ངན། །
རྟོག་པ་ངན་དང་བློ་བ་ངན། །
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་བློ་སྟེ། །
དྲེད་ན་བླུན་པོ་གུད་ན་མེད། །

377 ཞིགས་པར་བརྟགས་ནས་བྱེད་པ་ལ། །
བྱ་བ་ཉམས་པ་ག་ལ་སྲིད། །
མིག་ལྡན་བརྟགས་ནས་འགྲོ་བ་ན། །
གཡང་སར་གོམ་པ་འདོར་རམ་ཅི། །

378 རང་གཞན་གཉིས་ཀ་འཕེལ་འགྱུར་བའི། །
ཡོན་ཏན་སློབ་ན་མཁས་པའི་རྟགས། །
རིག་པ་འགའ་ཞིག་མད་འ་མཁན་ལྟར། །
ཤེས་པ་ཉིད་ན་ཚེ་འབྲང་འཛིག །

379 རང་ཉིད་ཅིས་ཀྱང་མཐོ་འདོད་ན། །
གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་གྱིས། །
བྱད་ལ་བྱི་དོར་བྱེད་པ་རྣམས། །
སྔོན་དུ་མེ་ལོང་མི་འཚི་འམ། །

380 ཕ་རོལ་ཅི་ནས་གཞོམ་འདོད་ན། །
རང་གི་ཡོན་ཏན་འབད་པས་སྒྲུབ། །
དགྲ་བོ་གསོད་པར་འདོད་པ་རྣམས། །
མཚོན་ཆ་འབད་ནས་སྒྲུབ་ལ་ལྟོས། །

381 གཡོ་ཅན་ཚིག་ལ་རྟོན་འཇུག་པས། །
དྲང་པོས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དགོས། །
བསླུས་རྗེས་ཁོ་བོ་དྲང་ཇོ་ཞེས། །
རང་ལ་བསྟོད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །

382 གཡོན་ཅན་སོགས་ལ་གཡོ་སོགས་དང་། །
དྲང་པོ་སོགས་ལ་དྲང་པོ་སྐྱེ། །
མི་བརྟན་པ་ལ་བརྟན་དགོས་ཞེས། །
བྱ་བ་སྔོན་གྱི་ཡིག་ཚངས་ཡིན། །

383 མཁས་པས་རྟག་ཏུ་དགྲ་ལ་ཡང་། །
གཉེན་རིས་སྐྱེན་དུ་བྱུན་ལེགས། །
དེ་ཡིས་འདུམ་ལ་མི་ཕན་ཡང་། །
ངེས་པར་གནོད་སེམས་འཛིལ་བའི་སྨན། །

384 ཚིག་ངན་བརྗོད་པས་འཛིག་རྟེན་དུ། །
འདོད་པ་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་ཀྱིས། །
ཡིད་ལ་རང་འདོད་བསྒྲུབ་ན་ཡང་། །
ངག་གིས་ཀུན་དང་མཐུན་པར་གྱིས། །

385 རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ན། །
འཇམ་རྩུབ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་རུང་། །
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ། །
གཡོ་སྒྱུ་ཐུབ་པས་མ་གསུངས་སོ། །

386 ཐ་མར་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །
འཕྲལ་ལ་སྡུག་ཀྱང་མཁས་པས་བསྟེན། །
ནས་ཤིང་གཏུངས་ན་ཡོན་ཏན་རྣམས། །
ཐ་གཅིག་པ་ལ་མཁས་རྣམས་སློབ། །

387 ལོངས་སྤྱོད་ཧ་ཅང་འཕེལ་དྲགས་ན། །
དེ་ལ་རྒྱུད་པ་ཤིན་ཏུ་ཉེ། །
ཆུ་ཡིས་ཤིན་ཏུ་གང་བ་ཡི། །
རྫིང་བུ་སྐྱོང་ངམ་ཡང་ན་འདྲལ། །

388 སྐྱེ་བོ་འགའ་ལ་ཕན་པའི་ལས། །
ལ་ལས་དེ་ལ་འཛུག་མི་ཐུང་། །
སྤོག་སྨྲ་སྨྲུང་ལ་ཕན་མོད་ཀྱི། །
མཁྲིས་པའི་ནད་ལ་དུག་ཏུ་འགྱུར། །

389 ཉམ་ཆུང་རྟག་ཏུ་བསྲུང་དགོས་དང་། །
འགྲོགས་ན་ཆེན་པོ་ཉམས་དོགས་ཡོད། །
ཞུན་མར་སྣོད་དུ་བཞག་གྱུར་ན། །
སྣོད་ལ་བྲི་བས་མི་རྨུག་གམ། །

390 ངན་པ་རྣམས་ལ་རྟེན་བྱས་ན། །
ངན་པའི་ཤན་གྱིས་རང་ལ་གནོད། །
ཕུར་བའི་ཆུ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །
ཉ་རྣམས་ཞིང་ལ་འགྲིམས་ལ་སྐྱེས། །

391 གཞུང་ངན་བདག་ལ་བརྟེན་འཆའ་ན། །
དེ་ལ་ཉུང་ཟད་ཕྱིན་ཏེ་བསྒྲད། །
ཁྱིམ་དུ་ལྟས་ངན་བྱུང་གྱུར་ན། །
ནོར་ལས་ཕྱིས་ཏེ་བཟློག་པ་དགོས། །

392 དམ་པ་གཞན་དུ་འགྲོ་ན་ཡང་། །
བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ་ཉེ་བར་བཞག །
ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རྟག་མཆོད་ན། །
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དང་བསམ་པ་འགྲུབ། །

393 དམན་པའི་སྐྱེ་བོ་བསྟོད་གྲགས་ན། །
ཕྱི་ནས་དེ་ཉིད་ཕྱུང་དུ་གསོད། །
མཁའ་ལ་མི་གཙང་གཏོར་གྱུར་ན། །
འཁོར་བ་པོ་ཡི་སྤྱི་བོར་འབབ། །

394 སྐྱེ་བོ་སྣ་ལྡན་མགོ་སྨད་ན། །
སྨོད་བྱེད་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་འཕོག །
མར་མེ་ཕྱུར་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ན། །
སྟོན་པ་པོ་ཡི་ལག་པ་སྲེག །

395 གང་དང་གང་གི་གནས་ཡིན་པར། །
དེ་དང་དེ་ཡི་གནས་སུ་བཞག །
གཙུག་རྒྱན་ཀྲང་པར་མི་གད་གས་ཏེ། །
ཀྲང་པའི་ཀྲང་རྒྱན་སྤྱི་གཙུག་མིན། །

396 བྱ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། །
འབད་པ་ཡིས་ནི་གྲོགས་བཟང་བརྟེན། །
ནགས་ཚལ་ཆེན་པོ་མེས་བསྲེག་ན། །
རླུང་ཞིག་ཅི་ནས་གྲོགས་སུ་དགོས། །

397 བྲམས་པས་བྲླབ་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ། །
བསྒྲུབ་སླ་གཞན་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཆོག །
ནོར་གྱིས་མགུ་བར་སུ་ཡིས་ནུས། །
ཞུས་སྲོག་བཏང་ཡང་ཕྱིད་མི་ཚིམ། །

398 ཕོངས་ཀྱང་གཏོང་བར་མི་བྱ་སྟེ། །
འགྲོར་ཡང་དགའ་བས་དྲེགས་མི་བྱ། །
ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་རྒྱང་རིང་བས། །
སྐྱིད་སྡུག་སྣ་ཚོགས་དགོད་འབྱུང་། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དགུ་པ།
ཚིགས་བཏག་པ།

399 འགྲོ་མགོན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་བཞིན་དུ།
སྟོན་པ་གཞན་ལ་གུས་བྱེད་པ། །
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་འགྲམ་དུ། །
བ་ཚའི་ཁྲིན་པ་བསྐོ་བ་ཡིན། །

400 དངོས་པོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་། །
གོམས་ན་དཀའ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །
བཟོ་ཡི་རིག་བྱེད་སྦྱངས་པ་ལྟར། །
དམ་ཆོས་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ། །

401 གང་ཞིག་ཧུང་ཧྲས་ཚོག་ཤེས་པ། །
དེ་ཡི་ཡོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས། །
ཚོག་ཤེས་མེད་པར་ཚོལ་བ་ལ། །
སྡུག་བསྔལ་ཆར་བཞིན་རྒྱུན་དུ་འབབ། །

402 ནམ་ད་གོས་ཚེ་ན་ཞེན་པ་ཡི། །
ནོར་ནི་སྦྱིན་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །
བསགས་པའི་ནོར་ནི་སྦྲང་རྩི་ལྟར། །
ནམ་ཞིག་གཞན་གྱིས་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །

403 འཇིག་རྟེན་འདི་ན་བྲན་བཏང་བས། །
དངོས་པོ་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་མེད། །
སློང་ལ་བྱིན་ན་འབད་མེད་པར། །
ཆུང་ཡང་བརྒྱ་འགྱུར་ཐོབ་པ་ཡིན། །

404 འཇུངས་ལ་ཕྱུག་པོ་མི་སྲིད་ཅིང་། །
གཏོང་ལ་དབུལ་པོ་མི་སྲིད་པས། །
འཇུངས་པ་ནོར་དད་ཆུང་བ་དང་། །
གཏོང་བ་ནོར་ལ་ཟམ་པ་འདྲ། །

405 བྱིན་ན་དབུལ་འགྱུར་དོགས་པ་ཡིས། །
འཇུངས་པས་སྦྱིན་པ་མི་གཏོང་ལ། །
སེར་སྣས་ངེས་པར་ཕོངས་འགྱུར་བས། །
བློ་ལྡན་ཅུང་ཟད་རྙེད་པ་གཏོང་། །

406 བཞག་ན་ནོར་སྐྱེད་མི་འཕེལ་བས།།
ཚོང་པ་བོང་རྣམས་འགྲིམས་པ་ལྟར།།
བསགས་ན་དབང་ཕྱུག་མི་ཐོབ་པས།།
མཁས་པས་ཚོང་བཞིན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྱོར།།

407 བྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་གཏེར་ཡོད་ཀྱང་།།
སུ་ཞིག་ལ་ཡང་གཏོང་མི་བྱེད།།
དེ་དག་འཇིག་རྟེན་འདི་དབུལ་ཞེས།།
ཐོས་མང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་བཤད།།

408 རིགས་རྒྱུད་ཀྱུད་ཀྱིས་དྲེགས་པས་ན།།
བློ་ཆུང་ཙུང་ཟད་རྙེད་པ་གསོག །
མཁས་པ་རིགས་རྒྱུད་མཐོ་ཐོབ་ཕྱིར།།
གསུག་བཞིན་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་།།

409 རིགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པོར་བྲ་སྐྱམ་ནས།།
རང་ཉིད་བཙོངས་ནས་བྲ་ལ་སྤྱིར།།
བྲ་རྣ་ས་ལ་སྒོལ་བཞིན་དུ།།
ནོར་རྣམས་བརླག་ནས་ཁྲི་བཞིན་འཁྱམ།།

410 ཇི་ལྟར་ཕ་མ་བྲན་བྱས་ཀྱང་། །
དེ་ལྟར་བུ་ཚས་ཕ་མ་མིན། །
ཕ་མས་བུ་ཚ་བསྐྱངས་བསྐྱངས་ནས། །
ཕ་མ་རྒས་ནས་བུ་ཚས་བརྟས། །

411 ནོར་གསོག་འཇུངས་པའི་ཕྱུག་པོ་དང་། །
དགོས་སར་གཏོང་བའི་ཕྱུག་པོ་གཉིས། །
རང་དང་རིགས་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལ། །
འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱིས་བྱེ་བྲག་འབྱེད། །

412 སྲིད་པའི་ཁྱིལ་པོར་གྱུར་པ་རྣམས། །
སྒྲོག་དང་བསྡོམས་ནས་ནོར་ཕྱིར་འབྲང་། །
ཆོག་ཤེས་ཅན་གྱིས་ནོར་རྙེད་ཀྱང་། །
དེས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྟེར། །

413 བདོག་པ་བཏང་བས་སྦྱིན་པ་རྫོགས། །
དེ་ལ་ཁྲོ་ན་བཟོད་པ་འཕེལ། །
ཚིམ་ན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམ། །
དེས་ན་སྦྱིན་པ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །

414 སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྟོད་སྒྲུར་པ། །
ལུས་འདི་དགྲ་དང་འདྲ་མོད་ཀྱི། །
བློ་དང་ལྡན་པས་འཁོལ་ཤེས་ན། །
འདི་ལ་བསོད་ནམས་རྟེན་དུ་ཙང་། །

415 སྐད་ཅིག་འཇིག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། །
དགེ་བའི་བག་ཆགས་རིང་དུ་འཁྱེར། །
རླུང་གིས་བསྐྱོས་པའི་ཙན་དན་དྲི། །
རིང་དུ་འཕྱུལ་ཡང་དགའ་བ་བསྐྱེད། །

416 ཡུན་རིང་བདེ་བ་སྤྱད་སྤྱད་ནས། །
འབྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལྷག་པར་ཆེ། །
རང་དབང་མེད་པར་འཆི་དགོས་པ། །
འདི་ལ་རྟག་འཛིན་དེ་དག་བརྟག །

417 གཉེན་བཤེས་ཀུན་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ། །
གཙོམ་བསྒྲུངས་མིག་ཆུ་ཤིན་ཏུ་ཞན། །
གང་སྐྱོགས་འགྲོ་བའི་གཏོལ་མེད་པ། །
དེ་ཚེ་དགེ་བ་གཞན་རྣམས་ཕུང་། །

418 ངན་སོང་གསུམ་པོའི་ནད་རྣམས་ནི། །
མ་བྱུང་བ་ནས་གསོ་བར་བྱ། །
གནམ་ཞུགས་མགོ་ལ་བབ་པ་ལྟར། །
ཐོག་ཏུ་བབ་ན་ཅི་བྱར་ཡོད། །

419 མཛའ་བཤེས་ཀུན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །
ངེས་པར་འཆི་བ་ཤེས་བཞིན་དུ། །
ད་དུང་བདེ་བར་གཉིད་ཡེབས་པ། །
བདག་ཉིད་སྙིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཞུགས། །

420 གང་གིས་བརྩོན་པར་མི་ནུས་ཀྱང༌། །
ཅི་ནས་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་བྱ། །
དཔའ་བོས་དགྲ་སྡེ་མ་སོད་ན་འང༌། །
རང་ཕྱོགས་གསོད་པར་བྱེད་དམ་ཅི། །

421 འཕྲལ་དུ་ཅུང་ཟད་སྡུག་ན་ཡང༌། །
རྒྱུན་དུ་བདེ་བ་མཁས་པས་བསྟེན། །
གཏར་བསྲེག་དག་གིས་ནད་འདོན་པ། །
སྨན་པ་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན། །

422 གལ་ཏེ་གཞན་དག་ཕུན་ཚོགས་པས། །
བདག་གི་ཡིད་ལ་མི་བཟོད་ན། །
དེ་ཡིས་རང་འགྱུར་འཛེམས་པའི་ཕྱིར། །
རང་ལ་ཕྲག་དོག་བྱེད་པར་ཟད། །

423 གནོད་པར་བྱ་ཕྱིར་དགྲ་འཛེམས་ན། །
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྲོ་བ་ཁོ་ན་ཆེམས། །
ཁྲོ་བས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །
བདག་ལ་གནོད་པ་མཐའ་ལས་འདས། །

424 གལ་ཏེ་དགྲ་ཀུན་བརླག་འདོད་ན། །
བསད་པས་དེ་ཀུན་ག་ལ་འཛད། །
རང་གི་ཁྲོ་བ་གཅིག་བཅོམ་པས། །
དགྲ་ཀུན་ཅིག་ཅར་བསད་པ་ཡིན། །

425 མཐུ་ཆེན་གཟུ་ལུམས་སྤྱོད་པ་ལ། །
ཁྲོས་ན་རང་ལ་ལྷག་པར་གནོད། །
དམ་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ། །
ཁྲོ་བ་བྱ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡོད། །

426 སྡོང་བུ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །
སྤུ་རྣམས་རླུང་གིས་ཕྱོགས་བཅུར་འཐོར། །
དེ་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །
སྐྱེ་བོ་ལས་ཀྱིས་སོ་སོར་འབྲལ། །

427 སྔོན་ཆད་མ་མཐོང་འབྲེལ་པར་འཛམས། །
དེ་ནས་སླར་ཡང་གཞན་འགྲོ་བའི། །
མི་དེ་བདག་དང་ཅིར་འབྲེལ་ན། །
ཤི་ནས་མྱ་ངན་ཆེན་པོ་བྱེད། །

428 རང་དོན་འབད་པས་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །
དེ་ཡིས་དང་པོར་གཞན་དོན་སྒྲུབས། །
རང་དོན་ཁོ་ན་གཙོར་བྱེད་པ། །
དེ་ཡིས་རང་དོན་འགྲུབ་མི་སྲིད། །

429 མི་གང་གཞན་དོན་གཙོར་བྱེད་ན། །
གཡོ་ཅན་རང་དོན་སྒྲུབ་པ་འདྲ། །
རང་དོན་འབའ་ཞིག་གཙོར་བྱེད་པ། །
གཞན་མགོ་འདོན་ཕྱིར་དྲང་པོ་འདྲ། །

430 བློ་ལྡན་ཚེ་འདི་བསྒྲུབ་ན་ཡང་། །
ཆོས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་བདེ་བར་འགྲུབ། །
དམ་པ་རྣམས་དང་ཆོམ་རྐུན་གྱི། །
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །

431 མི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
མཚན་མོ་གཉིད་ལོག་ཤི་དང་འདྲ། །
ན་ཆའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །
ཕྱེད་པོ་འང་བདེ་བར་སྤྱད་དུ་མེད། །

432 སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཐུང་སྤྱོད་པའི། །
འཆི་བདག་གཡཏེ་མངོན་སུམ་མཐོང་། །
སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས། །
ཟ་བར་དྲན་པའི་ཐུས་པ་མེད། །

433 ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ཟིན་ནམ་ཞེས། །
འཆི་བདག་སྐྱོད་པར་མི་འགྱུར་གྱིས། །
ངེས་པར་སྐྱུ་དགོས་ཡོད་ན་ནི། །
དེ་རིང་ཉིད་དུ་བརྟན་ལ་གྲིས། །

434 བདག་གི་བྱ་བ་མ་ཟིན་པས། །
རེ་ཞིག་དེ་རིང་ཕྱིར་བཞུགས་ཞེས། །
མཆི མས་བཛངས་ཏེ་གསོལ་བཏབ་ཀྱང་། །
འཆི བདག་བཙོས་སྲུ་ཀ་ལ་ཏུང་། །

435 འདུ་འཛི་སྤངས་པ་བདེ་བ་སྟེ། །
ཞིན་ན་བཟང་པོ་རྣམས་དང་འགྲོགས། །
དུག་སྦྲུལ་གསོབ་ག་ལ་ལེགས། །
གསོན་བརླབས་བརྗོད་བསྔོན་པར་བྱ། །

436 སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ལ། །
དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་མེད། །
ཉེ་བར་ཞི་བར་གནས་པ་ལ། །
སེམས་ནི་ལས་རུང་ཤིན་ཏུ་ཉེ། །

437 དམིགས་པ་ཀུན་ལ་རབ་མཁས་ཤིང་། །
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སེམས་དུལ་བ། །
འཕགས་པའི་ཆོས་ལ་རབ་སྦྱངས་ན། །
ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ཞིང་ས་ཡིན། །

438 སྨན་པོ་སློབ་པ་ངོ་ཚར་འཛོན། །
མཁས་རྣམས་མ་བསླབས་ངོ་ཚར་འཛོན། །
དེས་ན་མཁས་རྣམས་ཏྲས་སྒྱུར་ཀྱང་། །
ཕྱི་མའི་དོན་དུ་རིག་པ་སློབ། །

439 ཤེས་རབ་མེད་པའི་སྐུ་མཆན་གྱིས། །
སྨན་པོ་ཡོན་ཏན་མི་སློབ་པོ། །
བརྟགས་ན་ཤེས་རབ་མེད་ཉིད་ཀྱིས། །
སྨན་པོས་འབད་པ་ལྷག་པར་དགོས། །

440 སྐྱེ་བ་སྔ་མར་མ་བསླབས་པས། །
ཚེ་འདིར་སྨན་པོར་མཐོང་ནས་ནི། །
ཕྱི་མར་སྨན་པོར་སྐྱེ་དོགས་པས། །
ཚེ་འདིར་དཀའ་ཡང་འབད་དེ་མཉན། །

441 བསྒོམ་ན་ཐོས་པ་མེད་དགོས་ཞིས། །
སྨན་པོ་བློ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་སྨྲ། །
ཐོས་པ་མེད་པར་བསྒོམ་པ་ཙམ། །
འབད་ཀྱང་དུད་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན། །

442 རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི།།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།།
མ་བསླབ་པ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དུ།།
འགྲོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ག་ལ་བདེན།།

443 ཐོས་པ་མེད་པའི་བསྒོམ་པ་དེ།།
རེ་ཞིག་གྲུབ་ཀྱང་ལྷུར་དུ་འཇིག །
གསེར་དངུལ་ཞིགས་པར་བཞུ་ན་ཡང་།།
མེ་དང་བྲལ་ན་སྔ་མར་འགྱུར།།

444 ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་གཉེན་བརྟགས་ནས།།
ཉེས་རྒྱུ་སྤོང་བ་སྒོམ་པ་ཡིན།།
ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་བཀྲུས་པ་ལྟར།།
བསྒོམས་ཀྱང་རིང་ཞིག་ཡོན་ནས་སྟོག །

445 རྒྱུ་འབྲས་ཞུལ་བྱུང་མ་ཚོགས་པར།།
བདག་མེད་རྟོགས་ཀྱང་འཚང་མི་རྒྱ།།
ཐབས་མཆོག་དག་གིས་མ་བསྒྲུབས་པའི།།
བདེན་པར་མཐོང་ཡང་དགྲ་བཅོམ་མིན།།

446 དེས་ན་ཆོས་རྣམས་ལེགས་རྟོགས་ཏེ། །
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་བཞག་ན། །
ཉེས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ། །
གང་གིས་སྤངས་པ་རྫོགས་འཚང་རྒྱ། །

447 གང་ལ་བློ་གྲོས་མི་ལྡན་ན། །
བསྟན་བཅོས་ལེགས་ཀྱང་སུ་ཞིག་ལེན། །
ནོར་བུས་སྤྲས་པའི་གསེར་གྱི་རྒྱན། །
མཛེས་ཀྱང་བ་ལང་ག་ལ་ལྟ། །

448 མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བཤད་ཀུན། །
ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་སྨྲ་བཞིན་དུ། །
དེ་དོན་ཉམས་སུ་མི་ལེན་ན། །
བསྟན་བཅོས་ཤེས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་བྱ། །

449 རང་ལ་དགོས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས། །
ཉི་མ་རེ་རེ་ཚིག་རེ་བཟུངས། །
གྲོག་མཁར་དང་ནི་སྦྲང་རྩི་ལྟར། །
རིང་པོར་མི་ཐོགས་མཁས་པར་འགྱུར། །

450 ཞིགས་པར་སྤྱོད་ལ་འཇུག་འདོད་ན། །
ཅི་ནས་དེ་ཡི་ཁ་མཉན་ཏེ། །
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲན་བཙུགས་ནས། །
སློག་ལ་བབ་ཀྱང་ཞུགས་བཞིན་བསྐྱང་། །

451 དེ་ལ་འབད་པས་གཞུང་ལུགས་ནས། །
འབྱུང་བཞིན་གཉེན་པོས་བསྒྲུབ་ནུས་ན། །
མཁས་རྣམས་བརྫུན་པ་མི་གསུང་གི །
འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་ཀྱི་ནས་སྨོས། །

452 ཕྱིན་ཡང་འདི་བཞིན་སྤྱོད་རྣམས་འཕེལ། །
ད་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་མཐོང་། །
གཏན་ཚོགས་བཟང་པོ་འདི་ཡིས་ནི། །
མཐོངས་རྣམས་ཀྱང་ཕུན་ཚོགས་འཐོབ། །

453 བློ་ལྡན་རང་གིས་ཤེས་ན་ཡང་། །
མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལས་བསྡུས། །
རིན་ཆེན་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡང་། །
མ་བཙོངས་བར་དུ་རིན་ཐང་ཆུང་། །

454 ནགས་ཚལ་ཤིན་ཏུ་མང་མོད་ཀྱང་། །
ཙན་དན་ས་མཆོག་སྐྱེ་བ་ཉུང་། །
དེ་བཞིན་མཁས་པ་མང་ན་ཡང་། །
ལེགས་བཤད་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །

455 རྟ་མཆོག་འགྲོ་བའི་ཚོན་ཤེས། །
གསེར་དངུལ་བཙུ་ན་ཤེས་པར་འགྱུར། །
གླང་ཆེན་གཡུལ་ངོར་ཤེས་འགྱུར་ཏེ། །
མཁས་པ་ལེགས་བཤད་རྩོམ་ན་ཤེས། །

456 གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
རང་ལ་ཚད་མར་བྱེད་འདོད་ན། །
དེ་ཡིས་གཞུང་འདི་ལེགས་བརྟགས་ཏེ། །
གཉེན་པོ་བསྐྱེད་ལ་འབད་དེ་བསླབ། །

457 འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ལེགས་ཤེས་པ། །
དེ་ཡིས་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་འགྲུབ། །
དེས་ན་ཆོས་ལུགས་སྐྱོང་པ་དེ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །

• • •

འཚོ་བྱེད་ཟས་སུ་ཤྲཱི་བཏགས་ནས། །
སྨན་གྱིས་ནད་ཆེན་གསོ་བ་ལྟར། །
འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ནས། །
བདག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་འདི་བསྟན། །

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ལས་ཞིགས་འབྲུངས་ནས། །
བློ་གྲོས་ཟླ་ཡི་དབང་པོས་ཡོངས་བཟུང་བ། །
དཔལ་ལྡན་ཞིགས་པར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་གཏེར། །
བློ་གསལ་བློ་ཡི་བང་མཛོད་དགང་བ་དང་། །
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་དགུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །
ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །
བཟང་པོས་དགེ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཞིགས་བརྟགས་ནས། །
ཕྱོགས་རྣམས་གསལ་བར་བྱ་ཕྱིར་འདི་སྦྱོར། །

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་དྲི་མེད། །
བསིལ་ཟེར་བྱེད་པའི་འོད་ལྟར་རབ་གསལ་བས། །
སྐྱེ་བོ་སྙིང་གི་མུན་པ་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །
བློ་གསལ་བློ་ཡི་ཀུ་མུད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་སྦྱངས་པས། །
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །
དེས་ན་བདག་གི་བསྟན་བཅོས་འདི། །
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བྱས། །

ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས། ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བགྲོད་པའི་གནས། གཙང་ལ་སྟོད་གྲོམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བློའི་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱེ་བས། སྒྲ་དང་། ཚད་མ་དང་། སྙན་ངག་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་དང་། ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཐོས་ཤིང་། རྟོགས་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདྲིས་པར་བྱས་པས། ཞིང་དང་རིགས་པ་དང་མན་ངག་གི་གནད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བློ་གྲོས་ཀྱི······སྣང་བ་ཐོབ་པ། འཆད་པ་དང་། རྩོམ་པ་དང་། རྩོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ལ་སྤོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིགས་པར་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ། ། ། །

[General Information]
书名=萨迦格言 （汉藏合璧）
作者=萨班·贡噶坚参著 王尧译
页数=226
SS号=10943309
DX号=
出版日期=1981年06月第1版
出版社=青海民族出版社